that each Mala is a by-product of each of the severl chemical processes beginning from the digestion of food, and ending in the conversion of Majja into Shukra. The process may be represented by an equation thus :—

Food plus the several degestive juices = Chyle (Rasadhatu) + Wit (feaces).

The next chemical process is that of formation of blood (Raktadhatu) from Rasa. Modern physiology tells us that the chyle which is formed and separated in the intestines by the action of the digestive juices is absorbed there and collected by lacteals, and then passing through the Thoraic duct is emptied in a vein near the heart. It then passes from the heart at the lungs. As this process goes on, the mucuous glands inside the mucuous membrane of the lungs give out a secretion, which as it were acts as a lubricant, because a portion of the lung is likely to waste away without it. This is therefore the Kapha secretion the by-product of this chemical process. It is a matter of everyday experience that a certain quantity of the स्वमानातिरिक्त therefore उत्सर्जनीय (ready to be thrown out) Kapha always comes out of lungs when we go to wash out mouth clean after taking our food. This is because as soon as the food enters the stomach the hearts beats faster in order to provide more blood within the same period to the glands, which give out secretions like gastric and pancreatic juices, and thus to bring out a copious flow of each of them. The venous blood, therefore, reaches the lungs more often than before during the same period, and thus requires a larger quantity of oxygen, making it necessary for the lungs to work faster. Thus the quantity of mucous secretion also increases, and this increased part being स्वमानातिरिक्त has to go out. This shows that the उरस्तफल is a by-prodoct produced in the system during the tranformation of the venous blood, (or as here of the Rasadhatu which is mixed with that blood,) into arterial pure blood Rakta-dhatu. This secretion, so far as it is useful, remains in the system, but where its quantity increases owing to the above cause, it has to go out.

Rasadhatu plus oxygen of the air = Raktadhatu plus Urastha Kapha.

The third chemical process is that of formation of Mansa-dhatu from blood. "A portion of the blood stream having been diverted once into the capillaries of the intestinal canal and some other organs, and gathered up again into a single stream, is second time divided in its passages through the liver before it finally reaches the heart and completes a revolution. This subordinate stream through the liver is

called Portal Circulation. Thus the liver gets its supply of blood from two distinct sources *viz.* from the portal vein and from the hepatic artery while the blood is returned from it into the vena-cava interior by the hepatic veins. Its secretion, the bile, is conveyed from it by the hepatic duct either directly into the intestine or when digestion is not going on, into the cystic duct, and thence into the gall bladder where it accumulates until required."

This extract from Halliburton shows that before blood becomes so pure as to be able to be converted into other tissues such as flesh, it has to pass through liver where it gives out the secretion bile. Hence this bile is a by-product obtained while Rakta-dhatu is being purified so as to be able to form other tissues.

Hence Ranjak pitta is bile alone, while pachak pitta is a combination of pancreatic juice and bile. This is called Ranjak, because when there is obstruction in the bile ducts preventing the bile entering the intestines, it passes backwards into the lymph, enters the blood and is distributed over the body causing a yellow tint in the skin mucous membranes and colouring the urine deeply. As it gives colour to the blood, it is called Ranjak. Sushruta says :—

यत्तु यकृत्प्लीन्होः पित्तं तस्मिन्रंजकोऽग्निरितिसंज्ञा । सरसस्य रागकृदुक्तः ।

Halliburton, holding the same views, states "Besides these direct offices, the spleen fulfils some purpose in regard to the portal circulation with which it is in close connection."

All this discussion clearly proves that the Malakhya dhatus which are obtained during these chemical changes are different from those which spontaneously flow in the alimentary canal. They are not originally substances ready to be thrown out of the system, but become so when Swaman-atirikta.

Meaning of the word Mala.

It has to be remembered that there is yet another sense in which the word Mala has been used by Ayurvedists, and that is to mean substances always ready to be thrown out of the system.

शरीर धातवः पुनर्द्विविधाः संग्रहेण मलभूताः प्रसादभूताश्च । तत्र मलभूतास्तो ये शरीरस्य बाधकराः स्युर्यथा शरीरच्छिद्रेषू यदेहा, पृथग्जन्मानो बहिर्मुखाः परिपकाश्च धातवः प्रकुपिताश्च वात पित्त श्लेष्माणो येचान्येपि केचिच्छरीरे तिष्ठंतो भावाः शरीरोपयाता योपपद्यंते सर्वांस्तान्मलेसंपक्ष्महे ।

Here the word Malabhuta has been used to show that as soon as those dhatus attain a particular stage, they have to be at once thrown out. The word Mala used here collectively to mean a Dhatus whether belonging to Dosha, Dhatu or Mala class but having attained a particular condition.

दोषाः—प्रकुपिताश्च वात पित्त श्लेष्माणः ।
धातवः—परिपक्काश्च धातवः ।
मलाः — शरीरच्छिद्रेषूपदेहाः पृथग्जन्मानो बहिर्मुखाः ।

Not only these three classes, but anything which is likely to cause damage to the body tissues such as a Shalya, is also included in the word Mala.

Thus Mala-bhuta dhatu means an excretion ready to be thrown out of the system.

Malakha dhatu is a by-product which becomes an excretion मलभूत when it is स्वमानातिरिक्त and Mala-dhatu means मूत्रशकृत्स्वेदाप्त्यः so long as they hold and nourish the body.

This finishes the exposition of bare skeleton of the Tridosha theory. I have in this short description attempted to make a distinction between the terms Dosha, Dhatu and Mala as they occur in Ayurvedic Works, and to prove that the tridoshas are actual substances in the body. I shall be glad if it helps to promote discussion and mutual understanding amongst us Baidyas on this point which is of utmost importance to the students of Ayurveda.

There are other topics of importance to be dealt with *viz.* Ayurvedic Actiology, Pathology, Methods of diognosis and Treatment, Kriya—Kalas, Rasa, Veerya, Vipaka and Prabhava of medicines and so on which will take hours of your precious time if dealt with now. I leave these today for some future date. My idea is that if tridosh theory which is the main stay of Ayurveda is somehow made intelligible to the promotion of other systems of medicine and accepted by them, we Ayurvedists will have achieved something. I have therefore tried to put it for your kind consideration with a hope that it will be throughly discussed either in this conference or afterwards and some resolution regarding it passed.

I thank you very much again for the honour you have done me by calling upon to preside over this conference and close with the wish that.

समानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसज्यसति ॥

A brief history of the Dravida Ayurveda Mandal

Since its inception in the year 1918

Subsequent to resolution No 8 passed at the 8th All India Ayurvedic Conference held at Poona in the year 1918, in which it was proposed to start a Provincial Association affiliated to the All India Ayurveda MahāMandal in South India for the uplift of Ayurveda, a small party of physicians headed by the late Pandit D. Gopalacharlu & Mr. K. G, Natesa Sastrigal of Madras organised themselves and started an Association named "Dravida Ayurveda Mandal", in Madras.

Under the auspices of the above Association the first "Dravida Ayurveda, Sammelan" was held at Pachayappa's Hall Madras on the 13th & 14th April 1918. M. R. Ry K. Balasubramania Iyer avt B. A. B. L. Advocate Madras was the President and M. R. Ry. K. G. Natesa Sastrigal was the Secretary of the Conference. In this connection it may be mentioned that late Mr. T. V. Shehagiri Iyer avt, High Court Judge, Madras who was first elected as the President of the Conference was unable to preside over the function owing to ill health and consequently Mr. K. Balasubramania Iyer was elected instead.

The Second Dravida Vaidya Sammelan was held at THIRUVAHENDI PURAM (Chingleput Dt.) on the 23rd August 1919 under the Presidentship of Late Pandit D. Gopalacharlu of Madras. Mr. T. D. S. Moorthi Iyengar was the Secretary of the Conference.

A Reception Committee was formed to conduct the III Conference at Trichinopoly in 1920 and owing to some difference of opinion about the election of the President for the Conference between the members of the Reception Committee and the Standing Committee of the Mandal, the Reception Committee was dissolved and eventually the Conference was arranged to be conducted at Conjeevaram.

The III Conference was held in the year 1921 at Conjeevaram under the Presidentship of "Vaidya Visarada" K. G. Natesa Sastrigal of Madras and Mr. Venkatesa Sastrigal was the Secretary of the Conference.

By this time it may be mentioned that public agitation was strong enough to prompt the Govt. of Madras to take some action in promoting the growth of Ayurvedic Science, as a result of which they first

appointed in the year 1918 Rao Bahadur M. C. Koman avt L. M. S. to investigate into the indigenous drugs and submit a report to the Government. Accordingly the learned Doctor submitted on the 7th December 1918 his preliminary report on the "investigations into indigenous drugs." The second and the chief report was submitted on the 31st Dec. 1919 and the third & final report was submitted to the Surgeon General with the Govt. of Madras on the 2nd Aug 1920. Since most of the statements contained in the report were absolutely baseless, incoherent, misguided and prejudicial it was decided by the Dravida Vaidya Mandal to form a Special Committee consisting of the Members of the Mandal and of the Madras Ayurveda Sabha to give a suitable reply to the Govt. on the "Koman's Report".

Subsequently the members of the joint Board of the Dravida Vaidya Mandal and the Madras Ayurveda Sabha met at Madras on 17. 3. 1921 and the following members were elected to constitute the Special Committee.

1. M. R. Ry. "Vaidyavisarada" K. G. Natesa Sastrigal
2. " " R. Bharatha Sastrigal
3. " " K. A. Venkatachala Sastrigal
3. " " E. R. Srinivasa raghavachariar

After several sittings the Committee drafted an effective and reasonable report setting forth clearly the inconsistency, misleading tendency and the inaccuracy, of the statements contained in the 'Komans' report and submitted the same to the Govt.

Subsequent to the above report, as an outcome of the strenuous efforts of the late Raja of Panagal and also due to strong public agitation, another Committee known as "The Usman Committee" was appointed by the Govt. of Madras to enquire into the Indigenous Systems of medicine in the year 1921.

Many members of the Dravida Vaidya Mandal took active part in giving evidence and M. R. Ry K. G. Natesa Sastrigal was a member of the Committee itself. As a result of the 'Usman Committee Report' a Govt. School of Indian Medicine was caused to be established in the year 1924 and regular work started in January 1925.

The fourth Conference was conducted at Kaniyur (Coimbatore Dt.) on the 9th Feb. 1922, under the Presidentship of "Vaidya Visarada" K. A. Venkatachala Sastrigal of Madras and Mr. Ramanatha Sastrigal was the Secretary of the Conference.

The fifth Dravida Vaidya Sammelan was conducted at Trichinopoly on the 30th March 1923 under the Presidentship of Pandit S. Narayana Iyenger of Madura and Pandit D. Narayan Iyer of

Trichinopoly was the Secrtary of the Conference. The Head quarters of the Mandal was then shifted from Madras to Trichinopoly.

The Period 1923 to 1933 was one of deep lethargy and inactivity owing to several reasons, the chief among which being want of funds, lack of enthusiasm and co-operation among the Vaidyas.

When the work of conducting the 6th Conference was taken up in the year 1933 after a lapse of eleven years, a lot of difficulties had to be surmounted, as the Mandal was practically extinct and had to be restarted. One of the most important obstacles that presented itself was dissention and misunderstanding existing between the followers of Ayurveda, and Siddha Systems of Medicine, that are Prevalent in South India. The last named one is generally practised by the "Tamil" Vaidyas in this Presidency. It will be noted that the term "Siddha Vaidyam" which originally meant Ayurvedic literature written in Tamil language or "Tamil Vaidyam" came to be used more prominently in this Province alone as a result of the recommendations of the Usman Committee.

Eventually the 6th Session of the Dravida Vaidya Sammelan was conducted at Trichinopoly on the 28th and 29th May 1934 under the Presidentship of "Ayurvedacharya" Pandit M. Dorai Swami Iyenger of Madras with much eclat and Dr. V. Subramania Iyer of Srirangam was the Secretary of the Conference.

13th Andhra Ayurvedic Conference, Tuni

May 16th, 17th and 18th .

Presidential address by Dr. A. Lakshmi Pathi, B. A., M. B. & C. M., Bhishagratna.

I thank you for the honour you have done me in electing me to this responsible place for a third time. During the last two occasions I had to plead for the recognition of Ayurveda as a science. Now that this object has been fully achieved by the establishment of a Government School of Indian Medicine as a result of thorough scientific enquiry, there is no one to question as to the value of this great Indian Art of Healing.

Importanee of Teaching Ayurveda through Mother Tongue

We have now to consider whether we are satisfied with the establishment of this School at Madras. I must at once say, that we have to recognise the importance of the agitation, that is now carried on by some of our friends, about the inadequate nature of the education that the graduates of the Government School receive in that institution. The charges laid against the working of the school may be brought under 3 heads.

1. That the graduates are not so highly qualified as may be expected.

2. That the leanings of some of them are towards Westernisation of Indian Medicine as shown by their preferring injections and foreign patents to older methods of treatment by simple diet and country drugs.

3. That they are not able to make their own medicines as the Ayurvedic Physicians in the country have all along been able to do.

These defects can be remedied if the students have a thorough knowledge of the original texts so as to create a strong bias in favour of Indian treatment before they are introduced to western methods of treatment. Instruction should throughout be imparted in the student's own mother tongue and opportunities for practical training in pharmacy should be more adequate. Further, the instruction given through the medium of English is a great handicap for a genuine Sanscrit scholar who enters into the portals of this institution, which was originally intended for his use.

Need for Andhra Ayurvedic College.

To remedy this and to make the teaching very much cheaper, it will be necessary to establish a Government Ayurvedic College in the centre of the Andhra Country. This is sure to attract earnest and competent students from the families of Ayurvedic physicians. Moreover the cost of their studies would be very much less than that ot the Metropolis. A similar Tamil Ayurvedic college may be established at Chidambaram leaving the Kerala and the Canarees sections to develope under the Patronage of Mysore and Travancore States.

It is however very necessary to have a good institution at Madras for research work and for post graduate studies; here qualified Ayurvedic and Allopathic doctors may conduct team work for the developement of the science.

It is nothing but lack of sufficient effort on our part that stands in the way of establishing such a college in the Andhra Desa. The Andhra University has to be approached with definite proposals in this matter and I am confident that we shall have the enthusiastic support of the University. It may also be possible to add a substantial course of instruction in Ayurvedic medicine in the curriculum for the students of the Vizagapatam Medical College at a very small cost. I am sure Allopathic students would welcome such a teaching confering upon them a valuable qualification for independent medical practice in rural areas. I learn that the medical graduates of the Andhra University have rarely any chance now-a-days for employment in Government service. Only the angle of vision must change. The public should first be educated to support such a view through the legislative council.

Registration of Ayurvedic Doctors.

The most important subject that comes up for decision immediately before this conference is the question of registration. The chief objects with which a medical council is established in any country are—

1. To maintain a register of qualified medical practitioners.
2. To protect and to promote their interests and
3. Incidentally to punish any undesirable members either by eliminating them from the register or in any other way.

The medical council is a sort of brotherhood of the existing medical practitioners and all subjects common to their interests are discussed by the council. These council generally assume their powers by a royal charter or by legislation and thus become public institutions. Here in Madras, the registration of Indian Medical practitioners is started by an order of the Government of Madras apparently for

the registration of Indian Medical practitioners in service. At first it was said that all registered medical practitioners will be entitled to Government grants. Latterly, even before a year had elapsed, it is now ordered that only those who are registered in A class are entitled to any kind of payment from the Government or Local Boards.

An Orthodox Ayurvedic physician however eminent he may be in public estimation by dint of his skill and scholarship, can only hope to be registered in D class, according to present rules. One cannot see why any independent medical practitioner should choose to register himself under those conditions.

Central Board of Indian Medicine.

This is said to consist of 18 members, all nominated by Government and I am told that all proceedings relating to the activities of the Central Board of Indian Medicine are confidential. Even their very name do not appear to have been published any where. These are the ways of bureaucratic government, who can always masquerade in the name of popular representatives as long as they can get hold of some persons, who can easily be bought over by titles or promises of favour as is the case with our present legislative council. Our hope seems to lie in forcing our enterance into this Central Board breaking down at least the secrecy that underlies their actions if we cannot do more than that.

The graduates of the All India Ayurvedic Mahamandal, which has done such yeoman service to the cause of Ayurveda for the last 20 years, are treated even worse than the illiterate vaidyas, who can secure easily a certificate of 10 years' standing. An Ayurvedacharya, however highly respected he may be by the Mahamandal by the award of certificates of honours, has to wait for 10 years before his name can be placed upon the register. I have heard of instances of corruption practised by some adventurers only to get themselves registered as vaidyas, though as already stated no benefit can accrue to any one by such registration.

Even to exclude these undesirables from entering into the Central Board it is necessary for the cultured and educated Ayurvedic pysicians to enter into and to fight from inside and as well as outside. After all our trouble is not so much internal. The whole lot of Indian Medical practitioners are still regarded as untouchables. Let us be united in our attempt for progress. I, therefore, request you to change your view point and to see that the register contains at least a good number of the representatives of the Mahamandal. It is true that we have no confidence in the present Board, but it is our duty to make this Board worthy of the confidence of the public.

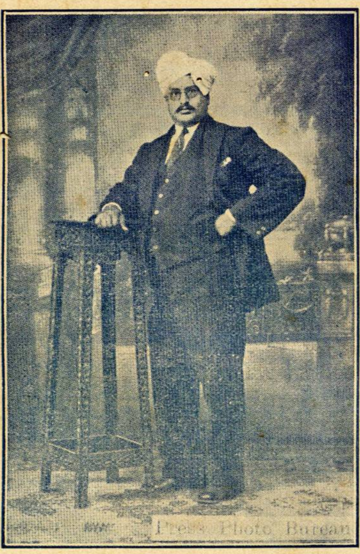
Revival of Ayurveda, A Great step in Village Reconstruction Programmes.

There is one thing more that I wish to bring to your serious notice. It is well known to you that the success of the Ayurvedic treatment mostly depends upon the simple and efficient drugs that are easily available in all villages. You must, therefore, make it a point to draw your supplies from the nearest garden, forest or bazar. This will be the first great step in the village reconstruction programme. Moreover the more fresh the herb, the more active it is. Although you have every right to use any treatment Eastern or Western for the quick recovery of your patient, I would urge upon you to first think of the method of curing without the use of drugs and then think of the most efficient herb that is often in your own backyard before you give preference to any other treatment.

You should not be guided by country wide advertisements, which lure you and your patients into their trap. Do not be led away by the dictates of some patients, who very often try to suggest a treatment for themselves and persuade you to give them this injection and that. Such an obligation on your part may sometimes appear to be a lucrative method, but it is deceiving yourself and misusing the great trust handed down to us by our illustrious ancestors of whom we have every reason to be proud. You have to develop self-denial and self-control in the interests of our noble profession and I assure you that it will pay you in the long run if you follow the true scientific methods according to which you have been trained. After all most of our success in treatment depends upon the correct diagnosis and upon the advice that we give to the patient as regards suitable diet, regulation of habits, work and exercise. Rest to the stomach and fresh air cure more diseases than any medicine can. Study your patients more and study also to drug them less and less and thus your treatment will be the cheapest and most successful.

Thathiva yuktham bhishjyam yath
arogyaya kalpathe
achaiva bhishajyam areshtah
Rogabhya yah prommoohayath.

That which cures a patient is the best treatment, the physician that cures a patient is his best doctor.

श्रीमान् डा० पी० वी० कृष्णराव, बी० ए०, एम० बी० बी० एस०

उभयविद्याप्रवीण, प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल, मद्रास।

Biographical Notes Regarding Dr. P. V. Krishna Rao., B. A., M. B. B. S., F. I. M., Ubhaya Vaidya Praveena, Professor and Resident Medical Officer, Government Indian Medical School and Hospital, Madras.

Born in 1889 as Andhra at the village of Devarapalli, West Godaveri District, Madras Presidency, in a Brahmin Salvite family of good means. Matriculated at High School, Tanuku, West Godaveri District, and passed First in Arts Examination in 1909 at Rajahmundry. Studied Medicine joining M. B. Course in 1909-10 at Madras Medical College and completed the same taking Honours certificates in Organic Chemistry and Dental Surgeon's course. Served as House-surgeon in Government Royapettah Hospital, Madras, working under Lt-Col. C. Donovan, M. D. I. M. S., Professor of Physiology, Medical College, Madras and the then Superintendant of the Royapettah Hospital, who has a world wide living fame as he discovered in India the Kalazar Parasite simultaneously when Col. Leishman discovered the same in Egypt. Then he had House-physician's training under Lt-col F. F. Elwes, M. D. I. M. S., chief Professor of Medicine and 1st Physician of Government General Hospital, Madras. Before finishing House Physician's course, Col. Donovan recommended him for the post of Junior (or II) Assistant Professor of Physiology (in charge of Research Branch) under him in Madras Medical College, where after serving the department for about 3½ years, he was promoted to the Senior or 1st Assistant Professor of Physiology and worked for another 2½ years. He did some researches in Garlic, treated successfully some surgical and medical cases not benefitted by Allopathic treatment and published those cured cases in the "Antiseptic" Journal of Madras (December 1922 in page 598) and also in the same journal of June 1924 page 318. He was Medical Inspector to High Schools in Chintadripet, Madras. and life member to some of them, and was Chairman of the Board of Government Technical Examinations Madras for some time and also served in the L. M. P. Board as Examiner. Subsequently he was selected as Lecturer in the Government Indian Medical School and later was appointed

as Resident Medical Officer (Resident Surgeon) of the. Hospital attached to the Government Indian Medical School, doing collatiral duties of Lecturer in Physiology and Hygiene and part of Practical Surgery. Hc is in charge of the Out-patient department of the Hospital where Indian Medicines are used under his guidance for treating surgical cases as well. He took a two years' course in Ayurveda, Siddha and Unani systems of Medicine, passed the Government Examinations in them and qualified for title "Fellow of Indian Medicine (F. I. M.)" He also passed B. A. in animal Physiology in II class by private study and took the degree. He is a member of the General and Sub-committee of the Central Board of Indian Medicine, Madras.

Amongst his other activities may be mentioned that he was the Chief Medical Officer of the World Jambore (Scouts) held at Madras during 1927. He is the President of the League of Indian Medicine, Madras. He was the recipient of the "Kings Silver Jubilee Medal" on 18th October 1935.

He was invited to preside over the Ayurvedic Conference held at Padacheukur, Bapatla Taluk, Guntur District in the month of June 1926.He also presided over the Andhra Provincial Ayurvedic and Unani Conference held at Tanuku, West Godaveri District on 27-10-1933. At this conference he was honoured with the title "Ubhaya Vaidya Praveena". He also presided over the All India Hereditary Ayurvedic Doctors' League, held at Yellamanchalli, Vizag Distirct, in December 1934.

He founded and opened a Library and Free Reading Room in his name in his native village, Devarapalli, West Godaveri District, on 6-5-1935 in honour of King's Silver Jubilee Day, for use of public and he has been also maintaining water pandals for use of public for the last 20 years near his village during three months of summer as a charity.

THE PRESIDENTIAL ADDRESS

BY

M. R. Ry. Ubhaya Vaidya Praveena

Dr. P. V. Krishna Rao Pantulu Garu

B. A., M. B. B. S., F. I. M.,

Resident Medical Officer, Government Indian Medical School Hospital, and Lecturer in Physiology and Hygiene, Government Indian Medical School, Madras.

Held at Yelamanchili Vizag-District

LADIES AND GENTLEMEN,

I am deeply thankful to the Reception Committee for bestowing on me this great honour of presiding over this big conference, which I accepted not only with some hesitation, on account of the responsibilities attached to it, but also with a sense of satisfaction to serve the country in my own humble way and also to enjoy the benefits of your company. I hope to be excused for any of my shortcomings.

The importance of Ayurveda and its scope,

Ayurveda means the Science of Life. It is the most ancient of all medical sciences and is based on sound fundamental truths. Health is the cause of all happiness on this earth. Without health nothing useful can be achieved. Ayurveda teaches us to preserve normal health, to prolong life, to prevent disease and to cure it.

The Ayurvedic system of medicine is as old as the Vedas. The Panchabhuta and the Tri-dosha theories form the fundamental framework of Hindu Medicine, clinical as well as pathological. Its survival till to-day testifies to its greatness, which is mainly due to the real scientific theories based on the Tri-dhatu physiology and the clear methods of diagnosis, pregnosis, and successful treatment. The treatment does not consist in mere administration of certain drugs and other compound preparations. It also deals elaborately with other important factors of life such as ahara and vihara, as laid down by the great sage Charaka. By ahara is meant the regulation of diet suitable to climate, habits, and customs of people of different parts of the world. By Vihara is meant the conduct in life and regulation

of sexual, moral, physical and mental functions, based on sound hygienic principles. The best examples for the above are to be found in the treatment of diabetes (Prameha) and tuberculosis (Rajayakshma) by dietetics and graduated physical exercises. Even now Ayurveda is serving to the needs of millions of people in this country.

Coming to the present day allopathic medical treatment, a few of the failures are due to too much attention being bestowed on the microbe, microscope and other costly and elaborate laboratory methods without paying sufficient attention to improve and develop the power of resistance in the human system against the attacks of these microbes.

Regarding Indian Surgery, the art is there though the Science in its fulness is wanting in some places. Many of the present day operarions and the instruments used in surgery and obstetrics were fully described by Susruta. It is stated that the human body has within itself a marvellous equipment for defence against invading micro-organisms and experience teaches us that nature's ways must be utilised rather than opposed in combating diseases. In the case of wounds, nature prevents infection machanically by hæmorrhage, chemically by salts in the blood and biologically by phagocytosis. And our duty in the treatment of wounds is to assist nature and not to go against it by using substances from outside which irritate and thus hinder the healing of the same. Some of the present day aseptic operations conducted under the greatest aseptic precautions are becoming septic; one of the chief causes of this being the undue prominence given to seed (microbe) rather to the soil (body). The proper remedy to rectify and present these mishaps consist in the thorough sodhanam, *i. e.*, purification of the patient by expelling the viciated doshas from within the body by the Pancha-Karmas, *viz.*, Vamana (Emetics), Virechana (Purgatives), Vasti (Enemata), Sirovirechana (Nasyam) and Raktamokshanam (Blood-letting), as laid down in the Ayurvedic books before he is submitted for an operation, so that his body fluids (Endocrines) become normal thereby raising the power of resistance from within and counteracting the infection from without. Ancient surgical works contain some important aspects of surgery such as the Marmas—the vital points in the body—the study of which will be immensely useful at the present day.

The present day practitioners are apt to neglect the preventive side of treatment of diseases. caring more for the curative aspect, and spending very little time to study their patients and their ailments unlike the good old physicians. They pay no heed to the observance of the daily and seasonal progamme of leading a healthy life as laid

down in Ayurveda such as early rising, exercises, massages, oil-baths, pranayamam (controlling the mind), vyayamam (controlling the body), regulation of diet, sleep etc.

There is an immense fund of material in the Ayurvedic Science which is worthy of being learnt by the Medical practitioners of other systems. In India, Ayurveda lives in its practical aspect mostly in the hands of the Hereditary Ayurvedic Physicians who served the millions in the past and are serving and will continue to serve in the future. They have been the origin and source of the revival and development of Indian Medicine and they are also the hope of the future. Most of them are successful and popular practitioners and adepts chiefly in pharmacy work. But I think if only they undergo a discipli-ned course of theoretical instructions in a recognised and well equipped institution and supplemented by a sufficient knowledge of other systems, they will become real scholars and will be fit not only to practise Ayurveda more successfully, but also become great research scholars which alone is lacking at present for the further uplift and progress of Ayurveda in all its aspects. Further, there will be scope for spreading Indian Medicine not only throughout India, but also beyond the seas, revealing to the world the greatness of the same.

Union, co-operation and mutual understanding, which I am afraid, are somewhat lacking among Ayurvedic practitioners especially in Andhra Province, are essential to present a united and powerful front in the medical field for attaining the common object of bringing Ayurveda into more prominence, popularity and practical utility. The Hereditary Ayurvedic Doctors' League, though started very recently, has been doing very splendid work not only in the propagation of Avurvedic Science through its Journal "Vidya Pradeepika" in Telugu but also helpful in recommending to the Government many of its members for Registration.

In this connection I am glad to note that till now as many as about 800 practitioners have been registered and some more are yet to be registered. I wish to congratulate in this connection your League's worthy President Prof. D. Rangacharlu, N. D., D. M. Ch., Ph. N. D., for the selfless and enthusiastic work he has been doing.

Medical Ethics.

There should not be water-tight compartments between one system of medicine and another and all systems should be viewed with an impactial spirit gathering and imbibing what is best in each system with a mutual, friendly, good feeling amongst medical practitioners of all systems. In this connection I am glad to observe that the Secretary of your Conference, an able allopathic practitioner, having side by

side a fund of knowledge of Indian Medicine, has been working sincerely for the advancement of Ayurveda. He serves the best practical example of mutual understanding and goodwill, among practitioners of different systems of medicine. After all, Medical Science is one and truth can only be universal. I am now, not suggesting anything new to you except what our ancient Rhishi, the great Charaka, said centuries ago, succinctly in a stanza that the real medicine is that which promotes health, and a real physician is only one who saves the sick. Here I cannot but remark that the practice, now seen in some places, of allopathic practitioners using Indian Medicine and Indian Physicians using Allopathic Medicines without proper scientific study and knowledge of the other system of medicine, is not only detrimental to the progress of the science, but is also attended with harmful results.

Registration

The origin of Registration could be traced to the times of Susruta when the King's permission was absolutely necessary for medical or surgical practice. The necessity for it arose from the fact that there were many quack-doctors who practised medicine and surgery without proper study of the Science, causing thereby menace to the health of the public. Such people, practising without any permission or license, were used to be punished by the Kings in those days. Hence the object of it is, to create a body of licensed practitioners having a standard qualification in the interests of public safety. Registration is also equally beneficial to the practitioner as it gives him status, respect, and state recognition, while the unregistered practitioner has not got all such facilities. In bringing the Indian Medical Registration Act into being, we should all be grateful to M. R. Ry. Vaidyaratna Captain G. Sreenivasa Murti Avl., B. A., B. L., M. B. C. M., Principal, Government Indian Medical School, Madras. Those of you who are registered can enjoy the rights and benefits attached to it, and have a voice in shaping the future of Indian Medicine. You can also, as a registered body, fight for any common cause for the benefit of Medical Science and also carry on propaganda work by organisations, sub-committee meetings and discussions on medical topics. Let me take this opportunity of congratulating those that are already registered. I hope many of the others will be registered soon. I may venture to add that the Central Board of Indian Medicine is likely to consider the claims of those practitioners registered at present, if they happen to possess a special merit in the practice of surgery and midwifery to the satisfaction of the public for a number of years.

The Lines of Future Improvement.

It is my duty to sketch briefly the lines of further improvement of Indian Medicine under the following heads :—

A. Improvement in the theoretical knowledge.
B. Improvement in the practical knowledge.
C, Propaganda.
D. Research.

A. Regarding theoretical knowledge :

(i) All the Indian Medical Schools, both private and public should be amalgamated and affiliated to a central institute to be established. In all these Schools, Indian Medicine should be taught on modern lines, supplemented by a knowledge of other sciences. A hospital should be attached to each school.

(ii) Encouragement should be given to the Hereditary Ayurvedic Physicians by utilising their services in these hospitals and pharmacies attached thereto.

(iii) Government have to be requested for opening more schools and also colleges of Indian Medicine on up-to-date lines.

(iv) A Central University should be established for giving due recognition to Indian Medicine and its special branches, by conferring higher degrees and titles.

(v) Exhibitions of drugs, compound preparations and herbariums containing all varieties of herbs, should be opened in each district.

(vi) Medical Libraries may be opened and located at prominent places in each district.

B. Improvement of practical knowledge :

(i) The Local Bodies may utilise the services of the eminent and erudite Indian practitioners of the locality for preparing the best quality of medicines for the use of dispensaries in the district.

(ii) A special course should be started for the training of the nurses.

(iii) Village practitioners should be requested to publish such of the successful recipes with their mode of preparation and therapeutic actions so as to spread their practical knowledge for the benefit of the people.

C. Propaganda work :

(i) District Committees and Sub-Committees should be constituted.

(ii) Lantern lecture should be conducted in each village for educating the people and creating more faith in Indian Medicine.

(iii) District, taluk, and village medical conferences have to be held ; and quarterly meetings should be arranged by the Vidyapeeth where scientific reports of value in various medical subjects sent by eminent Ayurvedic Physicians, have to be put for discussion and the same published in the vernacular journals of all provinces and also in English for circulation througout India.

(iv) Medical books in vernaculars relating to Indian Hygiene and Public Health should be arranged to be written by competitions and the best selected may be published and prescribed in Schools as Test-books.

D. Research :

(i) The Government are to be requested to open a Central Research Institute for Indian Medicine.

(ii) The Medical papers and journals now conducted in various places should be increased and edited and published on modern lines.

(iii) Committees have to be formed consisting of well-versed Indian Physicians and those proficient in Indian as well as other systems of medicine, for purposes of touring throughout India and abroad for gathering more information, and recording the same for the benefit of the profession.

Lastly I wish to thank you all for the patient hearing you have given me and I hope you will kindly co-operate with me in the further deliberations of the Conference.

श्रीमान् भिषगाचार्य पं. व्रजविहारी चतुर्वेदीजी आयुर्वेदरत्नाकर पटना।
अध्यक्ष, बिहार प्रान्तीय ६ वैद्यसंमेलन डाल्टेनगंज, पलामू।

बिहार

भिषगाचार्य

वैद्यरत्न, श्री पं० व्रजविहारी चतुर्वेदी आयुर्वेद-रत्नाकर का

संक्षिप्त जीवन चरित

आयुर्वेद के उत्थान के लिये और भारतीय चिकित्सा-पद्धति को प्रतिष्ठित करने के लिये मिथिला प्रान्त के अन्तर्गत हाजीपुर नामक छोटे शहर में पण्डित व्रजविहारी चतुर्वेदी का जन्म हुआ। आप के पूज्य पिता पं० मोहनलालजी चतुर्वेदी कर्मकाण्डी सरयूपारी ब्राह्मण थे। पाँच वर्ष की अवस्था से आठ वर्ष की अवस्था तक आपने फारसी और कुछ अंग्रेजी पढ़ी। उपनयन संस्कार के बाद आपने संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया और बारह वर्ष की अवस्था में पटना जाकर बिहार नेशनल कालेज के प्रोफेसर पं० रामनारायणजी से सात वर्षों तक सिद्धान्त-कौमुदी, परिभाषेन्दुशेखर, महाभाष्य, मुक्तावली, सांख्यतत्त्व-कौमुदी और साहित्य पढ़े। इसी बीच आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अनन्तर आप काशी जाकर जम्बू-संस्कृत विद्यालय में चिकित्सा शास्त्र के मर्मज्ञ पं० सीतारामजी मिश्र से चार वर्षों तक अष्टाङ्ग आयुर्वेद का पूर्ण अध्ययन कर भिषगाचार्य हो गये और हाजीपुर लौट आये और वहाँ आपने अपना व्यवसाय (प्रैक्टिस) शुरू किया।

आरम्भ में आपने रुपये की कुछ परवाह न की। जो रोगी आपकी सेवा में आता उसकी चिकित्सा बड़ी सावधानी से करते थे। जिन रोगियों को डाक्टर महीनों की चिकित्सा कर अच्छे नहीं कर सके थे, उन्हें, डाक्टरों को चुनौती देकर आप अच्छा करने लगे। इस प्रकार आपकी निस्वार्थपरता, चिकित्सा की निपुणता, दरिद्रों के प्रति सहानुभूति, देश-सेवा, जाति-सेवा कार्य करने की अद्भुत शक्ति और तत्परता की कथा सर्वत्र फैल गई। सभी मुक्त-कंठ से आपकी प्रशंसा करने लगे। एक वर्ष के भीतर ही उनकी मासिक आय २००) रुपये की हो गयी।

संवत् १९५७ में कन्हौली रियासत से ६०) मासिक वेतन पर, सं० १९६० में मधुबन स्टेट से २००) मासिक वेतन पर, सं० १९६१ में रानी नरहन की तरफ से २००) मासिक वृत्ति पर, सं० १९६५ में श्रीमती राजवंसी कुअर अयोध्या की रानी साहिबा की तरफ से २५००) ढाई हजार सालाना वृत्ति पर तथा सं १९८० में महाराजाधिराज दर्भङ्गा नरेश की तरफ से २०००) मासिक वृत्ति पर आपकी बुलाहट आई; परन्तु स्वतन्त्र प्रकृति चतुर्वेदीजी ने कहीं जाना स्वीकार नहीं किया। कई बार महामना मालवीयजी ने चतुर्वेदीजी महोदय से बनारस विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रधान अध्यक्ष के पद को अलङ्कृत करने के लिये अनुरोध किया, पर आपने अति नम्रता तथा शिष्टता से पूज्य मालवीयजी की आज्ञा के पालन में असमर्थता प्रकट की है।

१५ वर्ष हाजीपुर में कार्य करने के पश्चात् पण्डित व्रजविहारी चतुर्वेदीजी अपने मित्रों के अनुरोध से १९१२ ई० में पटना आये और चिकित्सा कार्य करने लगे। छः मास के भीतर

सभी धनी, मानी, सेठ, साहूकार, जमीन्दार, राजा, महाराजा आपकी चिकित्सा से लाभ उठाने लगे।

हाजीपुर में आपने एक औषधालय स्थापित किया है और एक संस्कृत विद्यालय बनवाया है जिससे आयुर्वेद की अच्छी उन्नति हो रही है। आपको पढ़ाने का बड़ा व्यसन है। आपके पढ़ाये हुये ५७० वैद्य इस समय विहार को भूषित कर रहे हैं। स्वर्गीय पं० शिवचन्द्र मिश्रजी वैद्यराज आपके प्रधान शिष्य थे।

पटने में आकर आपने पण्डित-सभा की स्थापना की, जिसमें आयुर्वेद की परीक्षाओं की स्थापना हुई और प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन का श्रीगणेश किया। ग० संस्कृत असोशियेशन में आयुर्वेद की मध्यमा और आचार्य परीक्षा जारी कराना आपही के उद्योग का फल है। आपही के अनुरोध से पटने में गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज खुला है जिसमें प्रिंसिपल आपके सुयोग्य पुत्र पं० हरिनारायणजी चतुर्वेदी हैं और सीनियर प्रोफेसर आपके प्रधान शिष्य पं० हरिनन्दन झाजी हैं। आपने गत भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए औषध रूप में १२०००) रुपये दिये और सैकड़ों वैद्यों को इस कार्य के लिये नियुक्त किया था।

आयुर्वेद के अतिरिक्त श्रुति, स्मृति, पुराण, षडदर्शन तथा उपनिषद् में भी आपका अच्छा प्रवेश है। आपने आयुर्वेद पर एक नूतन पुस्तक लिखी है। सम्प्रति संस्कृत में मनोविज्ञान लिख रहे हैं। इनका लिखा शाश्वतत्वेन्दुशेखर ग्रन्थ बड़ा मनोरञ्जक है तथा त्रुटि-विवेक भी दर्शनीय है।

विहार प्रान्त में आयुर्वेद के प्रचार के लिये तन, मन, वचन और कर्म से जो उद्योग और कार्य आपने किये हैं, उनसे आपका नाम आयुर्वेद के इतिहास में अजर और अमर रहेगा। आपका प्रभाव जनता तथा विहार सरकार पर भी बहुत अधिक है। आशा है कि आपकी छाया में आयुर्वेद की दिनोदिन उन्नति होती जायगी।

श्रीमान् भिषङ्मणि पं. हरिनारायण शर्मा चतुर्वेदी आयुर्वेदाचार्य।
प्रीन्सीपल, गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, पटना।

माधवनिदान की शारदानाम्नी संस्कृत-टीका-प्रणेता कविराज

श्रीयुत शारदाचरण सेन कविरत्नजी का

संक्षिप्त परिचय

आपका जन्म वंगदेशान्तर्गत फरीदपुर जिला के काशीयानी नामक ग्राम में हुआ है। आपने वर्धमान राजदरवार के विख्यात पंडित श्रीयुत हरिनाथ वेदान्तवागीश महोदयजी के पास व्याकरण-साहित्यादि अध्ययन करके कलकत्ते के तत्कालीन प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ कविराज अपने मातुल श्रीयुत कैलाशचन्द्र सेनजी के (कलकत्ता अष्टांग आयुर्वेद कालेज के वर्तमान प्रिंसपल श्रीयुत कविराज शिवनाथ सेन B. A., M. B. महोदय के पिताजी) के पास आयुर्वेद अध्ययन समाप्त किया। इसके पश्चात् कुछ दिन राजशाही शहर में रह कर चिकित्सा व्यवसाय भी किया। उस समय ही कविराजजी ने माधवनिदान की शारदानाम्नी संस्कृत टीका की रचना की। उसके बाद कविराजजी दरभंगा राज के महारानी रमेश्वर लता-विद्यालय में आयुर्वेद अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर काम कर रहे हैं। बीच में कई वर्षों के लिये नेपाल राजदरबार के राज-वैद्य का भी काम किये हैं। कविराजजी बिहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन के सप्तम वार्षिक अधिवेशन गया के सभापति निर्वाचित हुए थे। आप आयुर्वेद और दर्शनादि शास्त्र में भी विशेष पाण्डित्य रखते हैं।

॥ श्री दुर्गाशरणम् ॥

विहार-प्रान्तीय-सप्तम-वैद्य-सम्मेलन सभायां दरभंगा-महाराज लब्ध-प्रतिष्ठ कविराज

श्रीमत् शारदाचरण सेन कविरत्न सभापति महाशयस्य

अभिभाषणम्

शिवं स कुर्य्याद् भवतापहारी सदाशिवः सर्वरुजान्तकारी।
यः सेवितः सद्य उपासकानाम् कामान् समस्तान् प्रददाति तुष्टः ॥ १ ॥
यस्याः सुराः सरस-गीतिगुणप्रवाहमाकर्ण्य मोदमतुलं दिवि संलभन्ते।
सा भारती मलिन-मानस-पंकजेषु ज्ञान-प्रभाकर-करं चिरमातनोतु ॥ २ ॥

विद्यावयो वृद्धेभ्यो ब्राह्मणेभ्योनमः

अयि भोः! विदांकुर्वन्त्वत्र भवन्तो विमल-विपुलधियः श्रीमन्तो विद्वांसः, यदत्र वितते विहार-प्रदेशे सन्ति भूयांसो यशः प्रभासमुद्भासित-दिङ्मण्डल-वैद्यशास्त्रविदो भिषजः ये किल सर्वथा अमुष्यां वैद्य-सम्मेलन-सभायां सभापति-पदमलंकर्तुं पारयन्ति, तथाप्यत्र श्लाघनीये परिषत्-पति-पदे मां नियोजयन्ति सन्तः। नियोगेनानेनानुगृहीतोऽहमात्मानं बहु मन्ये।

ये महामतयो गुणसम्पदा शुभ्रं यशस्तन्वन्ति त एव सभापतिपदमध्यारोहन्ति, तथापि श्रीमतामार्य्यवर्य्याणां सद्भिषजां शासन-लंघनात्तेषामवधीरणा भवेदिति विचिन्तयता शंका-शंकित-चेतसा तच्छासनं सुकुमार-कुसुम-रचितं माल्यमिव विनम्रमौलिना मन्दमतिना मयोह्यते। तदत्र निसर्ग-सुन्दर-शुद्ध-मतयो मनीषिणो मधुकरा इव मधुबिन्दून् विरलानपि गृह्णन्तु गुणलेशान्।

भगवन्नारायण चरणस्पर्शपरिपूता गयानगरी लोकप्रसिद्धैवास्ति, अत्रैव प्रदेशे बौद्ध-धर्म्मस्याभ्युदयकाले दिगन्त-विश्रान्तयशसां नृपाणां प्रयत्नेन विश्वविद्यालयैः संस्थापितोऽभूत्। यत्र कुलपतयइव गुरवः प्रशान्त-चित्तानसंख्यान् शिष्यानध्यापयन्ति स्म। निखिलेषु प्राच्यभूमि-वलयेषूदीयमानार्करुचिं वितन्वन् अत्रत्यमहाविद्यालय एव विदुषां लोचन-लोभनीय आसीत्। इमां पुण्यभूमिं प्राप्य अस्याः प्राचीनसमृद्धिं स्मरामि, स्मरामि च तेषां ज्ञानतपोधनानाम् सौम्यमूर्तिं सर्वजीव-हितैषितां च येषाम् पुण्यवतां तत्त्वज्ञानं जगतीतले अद्यापि सतां चित्तेषु सन्तोष-सन्ततिमुत्पादयति। देवभूमिरियं पुनरपि तादृशैर्ज्ञान-विज्ञान-प्रभावैः पृथिव्यां परां प्रतिष्ठामियात्।

ये महामतयः आयुर्वेदीय चिकित्सायामतीवनिपुणा आसन् येषाम् करुणामयीमूर्तिरा-तुराणां हृदये देदीप्यते तेषां परलोकनिवासिनाम् आरानिवासी सुगृहीतनामा ब्रह्मदेवमिश्रा-भिधानो महोदयः अन्यतम आसीत्, येनमहात्मनायुर्वेदस्याभ्युदयाय महानायासोऽङ्गीकृतः, हन्त! करुणाविमुखेन मृत्युना स महात्मा हृतः, अतो नितरां शोक-सन्तप्तोऽहम् सर्वशक्तिमतः

परमेश्वरस्यान्तिके तस्य पारलौकिकीं सद्गतिं प्रार्थये, अन्येषामपि वैद्यशास्त्र-विदां परलोक-मुपेयुषाम् कृते दुःखितोऽस्मि।

पाटलिपुत्रनगरे लब्धप्रतिष्ठ कविराज श्रीमद्राजमोहनराय महाशयः चिकित्सायां शुभहस्ततया स्वकीयैर्गुणैर्महामहिमान्वित इंराजराजेन वैद्यरत्न इत्युपाधिभूषणैर्विभूषितः, अनेन राजकीयसाम्मानेनाहम् परां प्रीतिमुपैमि।

आयुर्वेदस्य निरुक्तिः—

आयुर्हिताहितं व्याधेर्निदानं शमनं तथा।
विद्यते यत्र विद्वद्भिरायुर्वेदः स उच्यते॥
अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्दति वेत्ति च।
तस्मान्मुनिवरैरेष आयुर्वेद इति स्मृतः॥ अपि च

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्यहिताहितम्। मानंच तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते। इति चरकः।

आयुर्वेदस्य प्रयोजनम्—

आयुर्वेदोऽयमथर्ववेदस्याङ्गस्वरूपः मानवानां द्वितीयमुच्छसितमिव परमप्रयोजनीयः कथितः, यदाह सुश्रुतः—इहखल्वायुर्वेदप्रयोजनम् व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्यस्वास्थ्यरक्षणञ्चेति। आयुर्वेदप्रसादादेव मानवाः स्वहिताहितं ज्ञातुं शक्नुवन्ति हिताहारविहारशीला निरामयं दीर्घजीवितञ्च लभन्ते। यदुक्तम्, चरके—

हिताशी स्यान् मिताशी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः।
दृष्ट्वा बहुविधान् रोगान् बुद्धिमानहिताशनात्॥

भारतस्य सौभाग्यमायुर्वेदस्य प्राचीनत्वंच

आसीद्यदेयं विपुला धरित्री मोहान्धकारैः समावृता, तदा ज्ञान-प्रभाकर—किरणैर्भारत-भूमिरेव दिशो भासयन्ती विरराज। सर्वर्तु-शोभिता सुरसरिदसित-द्योतजाद्यनेक-पुण्य-तोय-तरङ्गिणी विधौत। पुण्य-भूमिरियं दर्शन-काव्य-ज्योतिष चिकित्साद्यमूल्यानि शास्त्र-रत्नान्यसूत, पुरा करुणा-प्रवणचेतसां तपोधनानाम् तथा शशिसूर्य-वंशावतंसानां भूपानामतिमात्रै यत्नैः सर्वाणि शास्त्राणि समुन्नतेश्वरमशिखरमवापुः। ततः काले गते बहुतिथे भारतस्य दौर्भाग्यात् यदार्यकुलसम्भूत—ज्वलन्मणिमुकुट-शिरोनरपतयो यवनहृत-श्रियश्चाभवन्। तदा विधिनियोगा-त्तेजोविनाशपरिम्लानकान्तिरार्यगौरवरविरास्तपयोधौ निममज्ज। आर्यद्वेषिणां केषाञ्चिद्यवननृपाणा महितकर्म्मणा बहून्यार्य-शास्त्राणि विलुप्तान्यभूवन्। किमधिकेन सहैवार्यराजश्रिया बहून्यार्यशास्त्राणि विलुप्तानि, यान्यवशिष्टानि इदानीमपि विद्यन्ते तान्यपि म्लानश्रीकाणि परिदृश्यन्ते। समुल्लसत्सु शास्त्ररत्नेषु आयुर्विज्ञानममूल्यंरत्नमिव प्रतिभाति, कुतः? "धर्म्मार्थ-काम-मोक्षाणा-मारोग्यं मूलमुत्तमम्"। तत् पुनरायुर्वेदायत्तं च, उक्तञ्च सुश्रुते—अत्रायत्तमैहिकमामुष्मिकञ्च-श्रेयः। उक्तानि काव्यालङ्कारदर्शनशास्त्राणि भारतीयार्यजातेः प्राचीनतायाः तथा प्रथमसभ्यतायाः स्थानमित्यामनन्ति मनीषिणः। भारतीयायुर्विज्ञानमेव पाश्चात्यचिकित्साशास्त्रस्य मूलम्। तपो-योगर्द्धिमतां त्रैकालिक निखिलज्ञानशालिनां महर्षीणामायुर्वेदशास्त्रस्यानुत्तमत्वमभिसमीक्ष्य पाश्चात्यजातिभिररब-ग्रीकमिश्रदेशवासिभिः स्वस्वदेशभाषाभिरनूदितमायुर्वेदशास्त्रमशेषतः, ततः

समस्तपाश्चात्यदेशेषु विस्तीर्णं विजृम्भितं च इति प्रत्नतत्त्वविद्भिर्डाक्टर वाईज् प्रभृतिभिरुदीरितम् ।

"The Greecians obtained much of their knowledge from a mysterious nation of the east, which we have proved was the Hindu,... whose great progress in medicine.........was communicated through the Egyptian priesthood, to the philosophers of Greece."

Doctor Wise's History of Medicine

INTRODUCTION Page 49.

ये तावदार्य्यवर्य्या जगन्मण्डले सर्वेषां मानवानां ज्ञानगुरव आसन्, हन्त ! तद्वंशीया एव साम्प्रतम् परेषामन्तेवासिनः सञ्जाताः ।

आयुर्वेदस्याङ्ग-विभागः

शल्यं-शालक्यं, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्यम्, अगदतन्त्रम्, रसायनतन्त्रम् वाजीकरणतन्त्रमिति ।

अथास्य प्रत्यंगलक्षणसमासः—

तत्र शल्यंनाम विविधतृणकाष्ठपाषाणपांशुलोहलोष्टास्थि बालनखपूयास्रावान्तर्गर्भ शल्योद्धरणार्थं यन्त्र शस्त्र क्षाराग्निप्रणिधामव्रणविनिश्चयार्थञ्च, शालाक्यंनाम ऊर्द्धजत्रुगतानां रोगाणां श्रवणनयनवदनघ्राणादिसंश्रितानां व्याधीनामुपशमनार्थम् ॥ कायचिकित्सानाम सर्वांगसंश्रितानां व्याधीनां ज्वरातीसाररक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकुष्ठमेहादीनामुपशमनार्थम् ॥

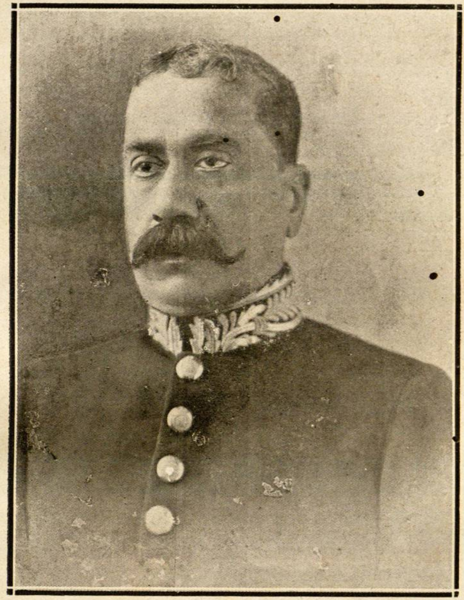
भूतविद्यानाम देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षः पितृपिशाच बालग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्म्मबलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम् ॥

अगदतन्त्रं नाम सर्पकीटलूतावृश्चिकमूषकादिदष्टविषव्यञ्जनार्थम् विविधविषसंयोगविषोपहतोपशमनार्थम् ॥

रसायनतन्त्रं नाम वयस्थापनमायुर्मेधाबलकरं रोगापहरणसमर्थञ्च ॥ वाजीकरणतन्त्रं नाम अल्पदुष्टविशुष्कक्षीणरेतसामाप्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्तं प्रहर्षजननार्थञ्च । एवमयमायुर्वेदोऽष्टांग उपदिश्यते ॥

अष्टास्वपि आयुर्वेद—तन्त्रेषु कायचिकित्सानाम तन्त्रम् शल्यतन्त्रं च प्रधाने भवतः । कायचिकित्सातन्त्रे ज्वरातीसारप्रभृतीनां प्रशमोपायो निर्दिष्टः । अपिच कुटीप्रावेशिकस्य तथा ब्राह्मदि नाना प्रकाराणां वातातपिकानां रसायनानां च प्रयोगं ऋषय ऊचुः । कलौ मानवा अल्पबलाः सुकुमाराः क्लेशं सोढुमशक्नुवानाः कुटीप्रावेशिकस्य रसायनस्य यथाविधि सेवां केनाप्युपायेन कर्तुं न शक्नुवन्ति । किन्तु अन्येषां ब्राह्मादिरसायनानामुपयोगं कर्तुमर्हन्ति । वैखानसा बालखिल्यादयो महर्षयः ब्राह्मरसायनस्य साद्गुण्येनामितमायुर्लेभिरे ।

वैखानसाबालखिल्यास्तथाचान्ये तपोधनाः रसायनमिदं प्राश्य बभूवुरमितायुषः । मुक्ताजीर्णं वपुश्चाग्र्यमवापुस्तरुणंवयः । वीततन्द्राक्लम-श्वासा निरांतकाः समाहिताः ॥ मेधास्मृतिबलोपेताश्चिररात्रंतपोधनाः, ब्रह्मं-तपोब्रह्मचर्य्यं-चेरुश्चात्यन्तनिष्ठया ॥ रसायनमिदं ब्राह्मंमायुष्कामः प्रयोजयेत् । इति ब्राह्मरसायनम् ।

• श्रीमान् आनरेबल रायबहादुर कृष्णसहायजी।
सिनियर एक्झीक्युटिव मेंबर गवर्नमेन्ट बिहार एन्ड उडीसा।
सभापति–बिहारप्रान्तीय २ वैद्यसंमेलन पटना। •

चरक-सम्मत-चिकित्साप्रचारः—

यदा मानवानां तपोपवासाध्ययनादीनां विघ्नभूतारोगाःप्रादुर्बभूवुस्तदा दयार्द्रचित्ता महर्षयः प्राणिनामशेषदुःखजिहीर्षया हिमवतः पुण्यतमे पादप्रदेशे सम्मिलिता बभूवुः। तेच—अङ्गिरा जमदग्निश्च वसिष्ठः काश्यपोभृगुः। आत्रेयोगौतमः सांख्यः पुलस्तोनारदोऽसितः। परीक्षिर्भिक्षुरात्रेयो भारद्वाजः कपिञ्जलः। विश्वामित्रास्वरथ्यौ च भार्गवश्च्यवनोऽभिजित्। इत्यादयो महर्षयो ध्यानचक्षुषा शक्रं शरणं ददृशुः।

एतेषु महर्षिषु तीक्ष्णबुद्धिर्भरद्वाज इन्द्रभवनं गत्वा दीप्यमानमनलमिव सुरर्षिगण-मध्यगं सुरेश्वरमपश्यत्, धीमान् भरद्वाजः सुरेशं प्रत्युवाच—हे देवेन्द्र! सर्वप्राणिभयंकरा व्याधयः समुत्पन्नाः तेषां शान्तेरुपायं ब्रूहि। ततस्तस्मै पुरन्दरः सुस्थातुर-परायणमायुर्वेदं-प्रोवाच। अनन्तरमात्रेयमुनेः अग्निवेशादयः शिष्या अभवन्, ते पुनः स्वं स्वं तन्त्रं कृतवन्तः। महामतिश्चरकः अनुत्तमं चरकनामधेयं ग्रन्थं प्रणिनाय।

धन्वन्तरीयचिकित्साप्रचारः।

औपधेतव-वैतरण-सुश्रुतप्रभृतयःशिष्याः व्याधिभिः परिपीडितान् मानवानभिसमीक्ष्य तेषां सुखैषिणां रोगोपशमार्थमात्मनः प्राण-यात्रार्थञ्च काशीराजं धन्वन्तरिमुपसङ्गम्योचुः—भगवन्तमुपन्नाःस्मः शिष्यत्वेनेति, ततः परमकारुणिको भगवान् धन्वन्तरिः सुश्रुतादिभ्यः शिष्येभ्यः शल्यज्ञानं मूलङ्कृत्वा अष्टांगमायुर्वेदमभाषत। सुश्रुतसंहितायां मूढ़गर्भाश्मरीचिकित्सितं सर्वथा नैपुण्येन वर्णितम्। यं चिकित्साविधिं दृष्ट्वा युरोपीयविज्ञानदीप्ता शस्त्र-चिकित्सा-विशारदाश्च परं विस्मयं जग्मुः।

कलिकाता राजकीय मेडिकलकालेजाख्ये प्रवीणचिकित्साध्यक्षः डाक्टर चार्लस महोदय आयुर्वेद-सम्मतां मूढ़गर्भचिकित्साविधिम् अश्मरी-चिकित्सा-विधिञ्च जिज्ञासुः सुश्रुतसंहितायाः मढ़गर्भाश्मरी-चिकित्साध्यायस्य इंराजीभाषानुवादं ज्ञात्वा मूढ़गर्भशल्योद्धरण-विधिं नितरां प्रशशंस। तस्येदम् अभिमतं यदुक्तम् पण्डितवरेण उमेशचन्द्रेण—

"Dr. Charles highly praised the process of delivery in difficult cases and even confessed that with all his great experience in midwifery and surgery, he never had any idea of the like being found in all the medical works that came under his observation."

VAIDYAKA SABDA-SINDHU.

Preface page 36.

यदुक्तं सुश्रुते

नातः कष्टतममस्ति यथा मूढ़-गर्भशल्योद्धरणमत्र हि योनि-यकृत् प्लीहान्त्रविवर-गर्भाशयानां मध्ये कर्म्म कर्तव्यं स्पर्शेन, इत्यादि। अन्तर्मृते शिशौ तत्र स्त्रियमाश्वास्य मण्डलाग्रेणाङ्गुलिशस्त्रेण वा शिरो विदार्य शिरःकपालानाहृत्य शङ्कुना गृहीत्वोरसि कक्षायां वापहरेदभिन्ने शिरसि चाक्षि-कूटे गण्डेवा अंससंसक्तस्य अंसदेशे बाहुं छित्वा दृतिमिवाततम् वातपूर्णोदरं वा विदार्य निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूतमाहरेज्जघनसक्तस्य वा जघन-कपालानीत्यादि। न केवलं ते शारीर-तत्त्व-विदो भारतीया मूढ़गर्भचिकित्सायां निकामं नैपुण्यमापुः। परन्तु छिन्नकर्ण-हीनौष्ठ नासिकानामपि अङ्गवैकल्यमपनिन्युः। पुरा शस्त्र-चिकित्सा विद्यासमुन्नतेः पराकाष्ठामवाप।

प्राक् प्रज्ञापराधजा रोगा न आसन् ; तदा विजिगीषवो बलोद्धता राजानः शस्त्रेण परस्परमभिक्राम्यन्ति स्म । तेषां देहात् शल्यमुद्धर्तुं व्रणरोपण—बन्धनाय च शल्यतन्त्रस्य प्रयोजनमन्वभूत् । प्राचीनभारते अभियानं कुर्वतः शत्रून् जिगीषतः युक्तसेनस्य नरपतेर्गन्तव्यं पन्थानं सलिलंयवमन्नम् तरुच्छायामिन्धनञ्च शत्रव विषयोगेनावदूषयन् । अष्टाङ्गायुर्वेद-विशारद-वैद्या यवेन्धन-सलिलादीनां संशोधनाय तथा विषान्न-सलिलादिभ्यो राजानं सैनिकाश्च रक्षितुं सर्वात्मनायततन्त । वैद्यशास्त्रे शारीरविज्ञानं तथा प्रत्यक्षतोऽङ्ग-प्रत्यङ्ग-विनिश्चयार्थं शवच्छेदविधानं नास्तीति वहवो मन्यन्ते । अनभिज्ञानामप सिद्धान्तोऽयम् ॥ सुश्रुते दृश्यते—त्वक्पर्य्यन्तस्यदेहस्ययोऽयमङ्ग विनिश्चयः । शल्यज्ञानादृते नैष वर्ण्यतेऽङ्गेषु केषुचित् ॥ तस्मान्निःसंशयंज्ञानं हर्त्रा शल्यस्य वाञ्छता, शोधयित्वा मृतं सम्यग् द्रष्टव्योऽङ्गविनिश्चयः । तस्मात् समस्तगात्रमविषोपहतमदीर्घव्याधि-पीडितमवर्षशतिकम् निःसृष्टान्त्र पुरुषमवहन्त्यामापगायां निबद्ध-पञ्जरस्थं मुञ्ज-वल्कल-कुश-शनादीनामन्यतमेनावेष्टिताङ्गमप्रकाशे देशे कोथयेत् सम्यक् , प्रकुथितञ्चोद्धृत्य ततो देहं सप्तरात्रादुशीरबाल-वेणु-वल्कल-कुचीनामन्यतमेन शनैः-शनैरवघर्षयन् त्वगादीन् सर्वानेव वाह्याभ्यन्तराङ्गप्रत्यङ्ग विशेषान् यथोक्तान् लक्षयेच्चक्षुषा ।

आयुर्वेदस्यावनतिः ।

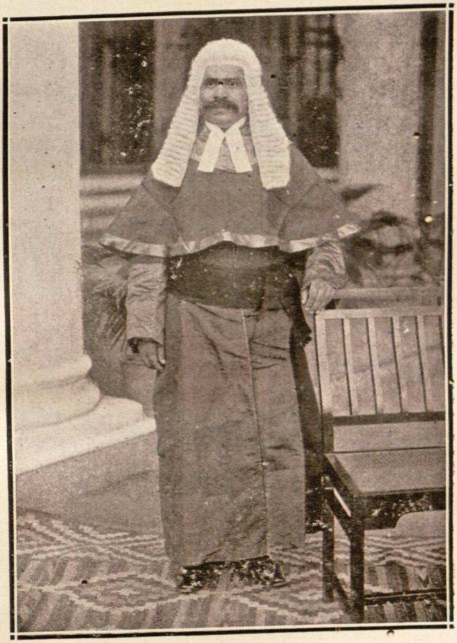
बहवो विपश्चित ईदृक् समुन्नत वैद्यशास्त्रस्याधःपतने वक्ष्यमाणानि कारणानि मन्यन्ते । यदा बौद्धधर्म्मस्य प्राधान्यं बभूव तदा अहिंसा परमोधर्म्म इति मन्त्रमुपासीना 'माभूत् कदाचिदङ्गे शस्त्रोपचारात् हिंसा' इति मन्यमाना शस्त्रचिकित्सां परितत्यजुः ।

अन्यच्चकारणम् ।

शवच्छेदमन्तरा मर्म-शिरा-स्नायु-धमनी प्रभृतीनां ज्ञानं किञ्चिदपि कोऽपि न लभते । शवस्पर्शात् स्नानं प्रायश्चित्तञ्च विधीयते ; अतः प्रायश्चित्त भयात् केऽपि हिन्दूधर्म्मावलम्बिनः शारीर-पदार्थ-दर्शनार्थं मृतं नस्पृशन्ति स्म । अतोऽज्ञात-शिरा-स्नायु-मर्म-सन्धि-वैद्या आतुरस्यात्यय-भयात् शस्त्रोपचारं नाकुर्वन् ।

चिकित्साफलम् ।

यः खलु पुरुषः गुरुसन्निधौ निरन्तरं वैद्यशास्त्रस्य पद-पाद-श्लोकार्द्धश्लोकमधीत्य चिकित्साविधिञ्च दृष्ट्वा चिकित्सत्यातुरान् स वैद्य इति नाम्नासद्भिरभिधीयते, चिकित्साकर्म्मणि रुगर्दितानां रोगानपनीय विपुलं पुण्यं संचिनोति, धनञ्च प्राप्नोति । परलोके च सुरसुन्दरीभिः सादरं परिगृह्यते । यः अनधीत शास्त्रः अदृष्टकर्म्मा स केवलमर्थलालसया अयुक्तियुक्तं भेषजं दत्वा आतुरमतिपातयति । शास्त्रोक्तानि महामेदादीनि कानिचिद्भेषजानीदानीं न लभ्यन्ते । यदिनाम कश्चिदुत्साह-शीलउत्तमगुण पुरुषः महामेद-जीवकर्षभादीनां परिचयाय परं प्रयत्नमाधत्ते तर्ह्यतिवीर्यवतां बहुभेषजानामनल्पेनायासेन प्राप्तिर्भवितुमर्हति, तन्यौषधानि हिमगिरौ जायन्ते, श्री ३ महाराजमहोदयस्य चिकित्सकरूपेण नेपालराजधानी काष्ठमण्डपनगरमध्युषितेन मया प्रागुक्तानिभेषजानि बहून्यवलोकितानि । वैद्यशास्त्रस्योन्नतेरुपाया वक्ष्यमाणा निर्दिश्यन्ते । (१) आयुर्वेदीयविद्यालयस्थापनम् (२) पुस्तकागार स्थापनम् [यत्र सर्व्वदेश प्रचलितानां हस्तलिखितानां प्राचीनवैद्यक-ग्रन्थानां संग्रहः] (३) शास्त्रोदित गुणोपेताध्यापकः (४) विनय मेधा-धृतिस्मृतिप्रतिपत्त्यादियुक्तः शिष्यः (५) युरोपीय चिकित्सा विज्ञानवित् आयुर्वेदाध्यापकः

श्रीमान् आनरेबल जस्टिस सर ज्वालाप्रसादजी, एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना हाइकोर्ट।
सभापति - बिहारप्रान्तीय ३ वैद्यसंमेलन आरा।

(६) भैषज्योद्यान स्थापनम् (७) आतुराश्रमप्रतिष्ठा (८) नाना विधानां यन्त्र-शस्त्रादीनां संग्रहः (९) प्राचीनरीत्यायुर्वेदाध्यापनम् (१०) चिकित्साकर्म्मणि यूरोपीय नवाविष्कृत यन्त्रादीनां व्यवहारस्तेषां तत्वविज्ञानञ्च (११) शवच्छेदेन शारीरयन्त्रादीनां शिराधमनी प्रभृतीनां प्रत्यक्षतोदर्शनम् (१२) भिषजां शास्त्रालापनम् चिकित्सारीतिकर्म्म-फल-प्रचारश्च (१३) शिष्यगुणान्वितायान्तेवासिने वृत्तिप्रदानम् । संक्षेपत इमे उपाया निर्दिष्टा उक्तस्यास्य कर्म्मणः सिद्धिरमिततेजसो राज्ञः करुणामसृण- कटाक्षपातं विना तथा विपुल-धनानां महात्मनां स्वार्थत्यागमन्तरेण भवितुं नार्हति अतः सर्वैरेव भारतवासिभिः सर्वात्मना वैद्यशास्त्रस्याभ्युदयाय यतितव्यम् ।

भारते विन्ध्य-हिमाद्रि प्रभृति-नगनिकुञ्जे कतिनामनंनस्य मानालता-मञ्जुल-मञ्जुलैः फलकुसुमैः परिशोभिताः परिदृश्यन्ते । उद्यानभूमिश्च नानाविधैः कुसुमस्तवकावनम्रैर्वनस्पतिभिरलङ्क्रियते, सरांसि च इन्दु-करोद्भिन्न-कुमुद-कह्लारादिभिः परिशोभन्ते । विकचनलिनानिच सतां चेतांसि रञ्जयन्ति । नानौषध-सम्पन्ना शस्यश्यामला भारतभूमिरियं विलोल-माल्य-वसना वनदेवतेव लोक-ललामभूता प्रतिभाति । उक्तञ्च चरके "ओषधीनां पराभूमिर्हिमवान् शैलसत्तमः" भारतस्येदृक् सौभाग्ये विद्यमानेऽपि हन्त ! भारतीया भेषजलिप्सया शुष्क-कण्ठ-चातक इव सागरे परदेशादागच्छन्तम् औषध-पूर्ण पोतंविलोकयन्ति, इतः किमस्त्यधिकं सन्ताप-कारणम् ? इंगराजराजः यदि आयुर्वेद विद्यालयं स्थापयित्वा तत्र शारीरतत्त्वं तथास्थिविद्या Anatomy प्रभृतीनां शिक्षाप्रदानेनायुर्वेदशिशिक्षून् निःशेषे आयुर्वेदमष्टाङ्गं शिक्षयेत्, रोगिणां रोगोपशमाय अन्तेवासिनां रोगविज्ञानाय कर्म्माभ्यासार्थं च आतुराश्रमं Hospital संस्थापयेत्, अधिकन्तु यूरोपामेरिकाप्रभृति सभ्यदेशेषु नवविष्कृतं चिकित्सा-विषय-ज्ञानं च शिक्षयेत् तर्हि परमार्थतः विद्यार्थिनः वैद्यशास्त्र-सागरं पारयेयुः ।

पाटलिपुत्रनगरे पाश्चात्यायुर्विज्ञानशिक्षायै पाठशाला विद्यते तत्र पुनः प्रधान चिकित्सा विद्यालयः Medical College अचिराद् भविष्यतीति श्रूयते, दरभंगा नगरेऽपि प्रतीच्यचिकित्साविद्यालयो भविष्यति । किन्तु आर्यचिकित्सा-शास्त्रस्य शिक्षाप्रदानाय राजपुरुषाणां कापि चेष्टा न लक्ष्यते, अतोगुणग्राहिण इंगराजराजस्य सविधे इयमेवास्माकं प्रार्थना—विहार प्रदेशेऽपि राजानुग्रह परिचालितायुर्वेद विद्यालयो भवतु । इदानीमपि यत्ने कृते भारतान्नास्तं गमिष्यत्यायुर्वेद शास्त्रम् । आर्य्याणां स्वदेशजं भेषजं नितरामनुकूलम् उक्तञ्च "यस्यदेशस्य योजन्मी तज्जं तस्यौषधं हितम्" तन्निर्वीर्यं परदेशजं अखिलं भेषजं सर्वदा सर्वथा भारतवासिनां सुखाय न सम्पद्यते ।

अमेरिका देश-निवासी चिकित्साशास्त्र विशारदः डाक्टर क्लर्क महोदयश्च चरकानुमतं चिकित्सा विधानं नितरां प्रशशंस ।

तस्येयमुक्तिः

"If the physicions of the present day, would drop from the pharmacopia, all the modern drugs and chemicals and treat their patients according to the methods of Charak, there would be less work for the undertakers and fewer chronic invalids in the world."

Dr. clarke.

M. A., M. D.

अस्या भावार्थः—यदि नाम इदानीन्तनाश्चिकित्सका वर्तमान चिकित्सा-विधिं परित्यज्य चरकानुमतां चिकित्सा पद्धतिमवलम्ब्य चिकित्सन्ति तर्हि पृथिव्यां सुदीर्घ-व्याधिपीड़ितानां संख्याबाहुल्यं लघुतां व्रजेत् तथा वैद्यानामपि श्रमलाघवं स्यात् ।

साम्प्रतं स्वदेश-सेवा-व्रत-दीक्षितानां सज्जनानां स्वदेशजे वसने यादृगनुरागो दरीदृश्यते यदि ताम् भारतवर्षजे भैषज्ये भारतीयानां तादृगनुरागो न जायते तर्हि वैद्यशास्त्रस्य पुनरभ्युत्थानं सुदूर-परा हतमिति मन्ये । विगत-हर्षस्य भारतवर्षस्य हिताय मानधनैरार्यवर्य्यैर्महाजनोदितं वचनमिदमनिशं स्मर्त्तव्यम् तद् तथा "—नमहानिच्छति भूतिमन्यतः" । इति

हर्षप्रकाशः—

यतः प्रभृति श्रीर्भारतराजलक्ष्मीः प्रकर्षतन्त्रस्य इंगराजराजस्य अङ्कमलञ्चकार ततोऽद्यावधि भारतीय चिकित्साशास्त्र राजानुत्साह हत-प्रभमासीत् , दिष्ट्या सम्प्रति भारत-शासक-सम्प्रदायस्य वैद्यचिकित्साया उन्नतिविधौ प्रीतिस्निग्ध-दृष्टिर्निपतिता । यतो दिल्लीनगरे आयुर्वेदीय विद्यालयः संस्थापितः ततोऽनन्तरम् मुजफ्फरपुरे संस्कृतविद्यालये आयुर्वेदस्याध्यायना विधौ वैद्यशास्त्रस्याध्यापकोनियोजितः ।

महानयं हर्षविषयः यत् मिथिला-महाराजाधिराजः श्रीमान् रमेश्वरसिंह विक्रान्तोऽपि स्वकीये रमेश्वरलता विद्यालये आयुर्वेदस्य स्थानं दत्तवान् , अधीयतेच तत्र बहवोव्युत्पन्ना अन्तेवासिनः । श्रूयतेच इंगराजराजस्यादेशेन पूर्तकार्य्य—निर्वाहक—समितिः District Board तथा पत्तन-परिमार्जन-समितिः Municipality मूल्यंविनौषधस्य प्रदानाय । नगरे-नगरे आयुर्वेदीय चिकित्सालयं स्थापयितुमादिदेश, अतो भारत-साम्राज्यमुद्दिश्यासंख्यं धन्यवादं ददामि ।

"प्रवर्त्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, सरस्वती श्रुति-महतीनहीयताम्"

आपत्पयोधौ दिनकृन्निमग्नः यथा प्रभाते पुनरेति लक्ष्मीम् ।
तथा ह्ययं वैद्यक-शास्त्र-सूर्य्यः प्राज्यांशुजालैः पुनरेव भायात् ॥

शिवमस्तु

श्रीमान् आयुर्वेदाचार्य कविराज श्री विधुभूषणसेन
काव्यव्याकरणतीर्थ, कविरत्न (पटना)।

अध्यक्ष—बिहारप्रान्तीय १२ वैद्यसंमेलन, हाजीपुर।

प्रधान संपादक, बिहारप्रान्तीयवैद्यसंमेलनपत्रिका।

अध्यापक, गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, पटना।

विहार प्रान्तीय द्वादश वैद्य सम्मेलनाधिवेशन के सभापति और विहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन पत्रिका के प्रधान सम्पादक

आयुर्वेदाचार्य्य कविराज श्रीयुक्त विधुभूषण सेन, काव्य-व्याकरण-तीर्थ, कविरत्न महोदय का

संक्षिप्त जीवन चरित

कविराज श्री विधुभूषण सेन जी १९२६ ई० से विहार की राजधानी पटना में गवर्नमेंट आयुर्वैदिक महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य्य और चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। इससे पहले आप १२ वर्ष तक दरभङ्गा राज संस्कृत कालेज के आयुर्वेद अध्यापक के पद पर नियुक्त रह कर चिकित्सा वृत्ति भी सम्पादन करते थे।

उसी समय आपने १९२० ई० में 'सांसर्गिक रोगाणां संक्रमणप्रकारः" । नामक संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखकर विहारोत्कलसंस्कृत समिति से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, पुनः आप १९२४ ई० में "वेदानामनादित्व विचारः।" और "आयुर्वेदस्योत्पत्तिक्रमः।" नाम से दो निबन्ध लिखकर दोनों ही के लिये पुरस्कृत हुये थे। उक्त समिति से अब तक और किसी व्यक्ति ने एक ही साल में दो पुरस्कार नहीं पाया है।

छात्रावस्था में कविराज जी ने बनारस, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद प्रभृत्ति स्थानों के प्रसिद्ध विद्वानों से संस्कृत व्याकरण, साहित्य और दर्शनादि अध्ययन कर भारत-विख्यात कविराज महामहोपाध्याय श्रीयुक्त विजयरत्न सेन जी के पास प्रायः ७ वर्ष रहकर आयुर्वेद का यथोचित अध्ययन और कर्माभ्यास किया है। उस समय कविराज जी गुरु जी के साथ और स्वतन्त्र रूप से भी चिकित्सा कार्य्य के लिये हेतमपुर, टिकारी और काश्मीरादि राजदरबारों में गये थे।

छात्रावस्था में भी कविराज जी ने गवर्नमेन्ट से दो बार और अन्यान्य संस्थाओं से भी बहुसंख्यक वृत्ति और पुरस्कार पाये हैं।

आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक-चूड़ामणि, वैद्यरत्न

श्री पं० चन्द्रशेखरधर शर्मा मिश्र, कवीन्द्र महोदय का

संक्षिप्त जीवन चरित्र

विद्यालङ्कार चिकित्सक चूड़ामणि कवीन्द्र पं० श्रीचन्द्रशेखरधर शर्मा (मिश्र) आयुर्वेदाचार्य, वैद्यरत्न महोदय जी सरयू-पारीण ब्राह्मणों के एक सर्वश्रेष्ठ पाङ्क्तिकुल में रत्नमाला पो० वगहा (चम्पारन) में उत्पन्न हुए हैं। सम्प्रति ७५ वर्ष की अवस्था में अब लोलार्क कुण्ड भदैनी में काशी वास कर रहे हैं। आप संस्कृत और हिन्दी के उच्च कोटि के पण्डित और सत्कवि हैं और आपने यज्ञाङ्ग प्रकाश आदि अनेक ग्रन्थ बनाये हैं। सन् १९१९ में महाराजाधिराज दरभङ्गा के सभापतित्व में सैकड़ों पण्डित सत्कवियों में केवल आपने ही तुरन्त "विजयते सकलः सकलो जनः" इस जटिल समस्या की प्रशंशित पूर्तियाँ की थीं। और महाकवि पण्डितों ने भी पूर्तियाँ की थीं पर नियमानुकूल शेष ३ चरणों में 'यमक' न आए। आपकी अत्युत्तम पूर्तियों में से एक यह है—

"न समयं समयञ्च जहाति यः सुमहितेन हितेन समन्वितः।
परमिया रमया सकलङ्कृतो, विजयते सकलः सकलो जनः॥"।

विहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन पटना के १९२४ में आप सभापति थे—"विद्याधर्म बर्द्धिनी" सभा के आप संवत् १९४० से जन्मदाता हैं जिसका अब एक रूपान्तर "सरयूपारीण महासभा" और पक्ति महामण्डल है। आप गोरखपुर आदि जिलों की कई बार सरयूपारीण सभाओं के सभापति रहे हैं। संवत् १९४५ से बिना दाम ही आपने हिन्दी में विद्या-धर्म दीपिका नामक मासिक पत्रिका निकाल कर १९६२ तक वितरण की है। संवत् १९५६ से आपने आयुर्वेदिक श्री चन्द्रोदय औषधालय में नियमित रूप से आयुर्वेदीय औषधदानालय खोल रक्खा है, जिसमें प्रति वर्ष बीसों हजार रोगियों को बेदाम औषधि और असमर्थों को भोजन भी देते हैं। इसके प्रेसिडेण्ट जिला के कलक्टर और एस० डी० ओ० हैं। आपने जलोदर, मस्तिष्क, वृद्धि, पाण्डु, शोथ, ज्वर, मधुमेह, सूजाक (स्ट्रेक्चर) प्रदर आदि असाध्य रोगों की अद्वितीय अवश्य आरोग्य कर औषधियों का आविष्कार किया है, जिससे आरोग्य पाए रोगी तीसों वर्ष से पूर्ण स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। यद्यपि आपके विषय में और बहुत प्रशंसनीय बातें एवं प्रतिष्ठित राजा महाराजाओं विद्वानों तथा सिविल सर्जन आदि चिकित्सकों के प्रशंसा-पत्र देने का स्थान नहीं है, तथापि महामना मालवीय जी के सभापतित्व में कलकत्ते के महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती M. A., L. M. S., विद्यासागर आदि अतीव प्रतिष्ठित चिकित्सक (डाक्टर) और नागरिकों ने जो आपको सम्मान-पत्र दिया है, उसकी प्रतिलिपि के हिन्दी अनुवाद का कुछ अंश यहाँ देना आवश्यक है। "...पूर्व समय में मुनिजनों ने अपनी तपस्या के बल से स्वयं सुरपुर जाकर जिस जरामरणनिवारक अमृत को पाया और समाप्त भी कर दिया। उसी अमृत को इस समय करुणा कर के आपने सम्पूर्ण जनता के हितार्थ "उदुम्बर सार" के नाम से आविष्कृत किया है, जो शस्त्र-चिकित्सा (सर्जरी) और शरीर-चिकित्सा में महोपयोगी हो रहा है, इसलिये श्रीमान् के इस परोपकार को स्मरण करती हुई यह कृतज्ञ हृदया चिकित्सक समिति श्रीमान के समीप यह सम्मान-पत्र को सादर देती हुई अपने को धन्य और कृतार्थ समझती है" इति।

आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सकचूड़ामणि, वैद्यरत्न, गूलर-गुणाविष्कारक,

श्रीमान् पं० चन्द्रशेखरधर शर्मा मिश्र, चम्पारन।

सभापति—बिहारप्रान्तीय त्रयोदश वैद्यसम्मेलन, आरा।

बिहार प्रान्तीय त्रयोदश वैद्यसम्मेलन आरा (शाहाबाद) के सभापति रत्नमाला—
(बगहा, चम्पारन) निवासी आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक-चूड़ामणि, वैद्य-रत्न

पं० श्रीचन्द्रशेखरधर शर्मा मिश्र, कवीन्द्र महोदय का

अभिभाषण

श्रीगणपते नमस्तुभ्यम् । ॐ नमः शिवाय ॥

सकलया कलया सदसस्सदा, सुमनसाम्मनसाम्भिषजां शुभम् ।
शुचि समीहितदो हितदोऽनिशम्, सफलताम्फलताञ्च सदाशिवः ॥
प्रणति सन्नतिरस्तु कृपाकृते, सकलवैद्यविदामधिभूभृते ।
अविरतज्जगतीहितसम्पदे, जनतयानतयाऽर्थितसम्पदे ॥

१—आयुर्वेदज्ञों की वन्दना

आज तक जितने मान्य सज्जनवृन्द शुद्धान्तःकरण से आयुर्वेद वा चिकित्सा विज्ञान की उन्नति-कामना वा सेवा करते आये हैं, उन्हें मेरा सत्य और सर्वान्तःकरण से सविनय सादर शतशः सन्नति है । और उन प्राचीन आचार्यों ने जब कुछ कहे हैं—उपदेश किये हैं, एवं मध्यसामयिक महात्माओं ने जो कुछ हमारी उन्नति के अर्थ यत्न किये हैं—उपदेश दिये हैं, वे सभी मेरे स्तुति-पात्र हैं । तथा इधर वर्तमान समय के हमारे चिकित्सा-विज्ञान के उन्नायक महोदयगण भी मेरे स्तुति भाजन हैं, जिनमें कई एक महोदयों का नामोल्लेख कर देना हमारी कृतज्ञता है । जैसे जगत्पूज्य महामना पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजी जिनकी सर्वतोमुखी सर्वहितैषिणी, लोकोपकारिणी प्रतिभा और विचित्र कार्यकारिणी शक्ति का प्रधान फल हिन्दू-विश्वविद्यालय और उसमें अतीव उच्च कोटि के आयुर्वेद-महाविद्यालय (कालेज) तथा औषध-वितरणालय एवं रोगिशाला की स्थापना है । अखिल भारतवर्षीय वैद्य-सम्मेलन के सभापति भी रहे हैं । यही नहीं, बाल्य समय से ही आपका आयुर्वेदीय औषधियों पर इतना अगाध अनुराग है कि अद्यावधि वे अन्य औषधियों का उपयोग नहीं करते हैं । फिर इसी प्रकार के आयुर्वेदोन्नायक एवं मेरे स्तुति-पात्र महामहोपाध्याय कविराज श्रीगणनाथसेन सरस्वती, एम० ए०, एल-एम० एस० विद्या-सागरादि पदवी विभूषण हैं जिन्होंने संस्कृत आदि भाषाओं में 'प्रत्यक्षशारीर, सिद्धान्तनिदान' आदि ग्रन्थ प्रणयन से आयुर्वेद के अष्टाङ्ग में विकलाङ्ग को परिपूर्णाङ्ग किया है और अपनी असाधारणी प्रतिभा से चिकित्सकोपदेश तथा कलकत्ते में अपने लाखों रुपये के व्यय से सर्वाङ्गपूर्ण विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय (कालेज) स्थापित कर दिये हैं, जिसमें रोगियों को केवल बिना मूल्य औषध ही नहीं दी जाती हैं, प्रत्युत भोजन और रहने का स्थान भी दिया जाता है। आपका जन्म सर्वतोभाव से आयुर्वेदोद्धार के लिये हुआ है।

इसी प्रकार कलकत्ते के कविराज यामिनी भूषणराय, एम० ए०, एम० बी० भी हमारे स्तुति के पात्र हैं, जिनके प्रयत्न और लाखों रुपये धन से कलकत्ते में अष्टाङ्ग आयुर्वेद महाविद्यालय (कालेज) कई वर्षों से स्थापित हो अतीव उन्नत अवस्था में चल रहा है। योंही कलकत्ते के अंगरेजी भाषा के प्रसिद्ध डाक्टरी पत्र 'इण्डियन मेडिकल रिकर्ड' के स्वागत सम्पादक कविराज ए० सी० विशारद भी हमारे स्तुति भाजन हैं, जिनका निकाला 'आयुर्वेद जरनल' नाम का अंगरेजी मासिक पत्र अब तक आयुर्वेद का गौरव बढ़ा रहा है। आपने अपने भाषणों और लेखों से गूलरपत्र-विज्ञान की बड़ी ही उन्नति की है। इधर विहार के आयुर्वेद के उन्नायकों में प्रधान हाजीपुर-पटना-निवासी पं० ब्रजविहारी चौबे भी मेरे स्तुति भाजन हैं। आपने समय-समय पर आयुर्वेद के अनेक संकट काटे हैं और उसकी उन्नति भी की है। इसी भाँति अनन्य प्रतिभा, देश-सेवा-भाव-सम्पन्न संस्कृत एवं आयुर्वेद के असाधारण विद्वान् और सुवक्ता, मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के आयुर्वेद प्रोफेसर स्वर्गगत पं० शिवचन्द्र मिश्र भी हमारे स्तुति पात्र हैं। विहार प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन के भी आप प्राणरूप रहे हैं।

सम्प्रति छपरा-भारतेश्वरी-मारवाड़ी-संस्कृत-महाविद्यालय के प्रोफेसर, अनेकशास्त्रवेत्ता सत्कर्मधर्मधुरीण पं० श्यामनारायण चतुर्वेदी भी हमारे स्तुति भाजन हैं। इसी भाँति आयुर्वेद की उन्नति में सहायक, मालवीयजी के साथ चन्दा-संग्रह करने के लिये घोर परिश्रम पूर्वक प्रयत्नकारी, मुजफ्फरपुर के वैद्य सम्मेलन के सभापति, भूमण्डल विदित धर्मप्राण विद्वान, अनेक सत्पदवी सदलङ्कार स्व० सर श्रीरमेश्वरसिंहजी महोदय, दरभङ्गा नरेश भी मेरी स्तुति के पात्र हैं। पुनः 'सुधानिधि' आदि पत्रों के द्वारा तथा वैद्य सम्मेलनों की दृढ़भित्ति स्थापन करने एवं अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेदीय विद्यापीठ परीक्षादि का क्रम स्थापित करने के कारण प्रयाग-निवासी पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, राजवैद्य भी हमारी समुचित स्तुति के सुयोग्य भाजन हैं। आप हमारे अनुरक्त आत्मा के आन्तरिक उपकारक एवं अनुग्रहकर्ता हैं।

इसी भाँति बम्बई के पण्डित यादवजी ने भी आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थोद्धार और उपकार किये हैं। और, पण्डित हरिनारायण चतुर्वेदी (प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक स्कूल, पटना) एवं पं० श्रीकान्त शर्मा भी मेरे स्तुति-भाजन हैं, जिनके सतत यत्न से इस बिहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन का संचालन हो रहा है। तथा, आयुर्वेद के असाधारण विद्वान् कविराज विधुभूषण सेन (प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल, पटना) भी मेरे स्तुति भाजन हैं, जिन्होंने वैद्य सम्मेलन का अब तक संचालन किया है। इसके अतिरिक्त पं० रामदेव शर्मा आदि भी, जिन्होंने आयुर्वेद के प्रचार से जनतोपकार किये हैं और कर रहे हैं, सभी हमारे उपकृत आत्मा के स्तुति पात्र और आशीर्वाद एवं सहस्रशः धन्यवाद के भाजन हैं। आप सब लोग अपने उद्योग और अपने भाषण तथा ग्रन्थों से जो जनता के उपकार कर गये हैं और कर रहे हैं, उसे हमें अपने समक्ष रख तदनुसार उन्नति-पथ पर अग्रणी होना चाहिए। यद्यपि सम्प्रति ऐसे बहुत से आवश्यक विषय हैं और बहुत से हमारे कर्तव्य हैं, एवं बहुत से उत्तरदायित्व के कार्य हैं; पर सम्प्रति इनमें जो अतीव आवश्यक से भी आवश्यक हैं और जिन विषयों पर अपेक्षाकृत बहुत कम प्रकाश पड़ा है, हम आज उन्हीं विषयों पर कुछ उचित विनय करेंगे। सज्जन क्षमा करेंगे।

२—धर्म तथा नीरोगता

चिकित्सा विज्ञान में आज कल अब डाक्टर लोग भी अधिकांश रोगों को 'जर्म या

जीवाणु' और इनके समावेश 'छूत' से उत्पन्न मानते हैं, जिन्हें हमने अपने 'स्वास्थ्य-विज्ञान' आदि निबन्धों में 'रोगाणु' के नाम से सिद्ध किया है। जैसे वाग्भट लिखते हैं—

स्पर्शैकाहारशय्यादिसेवनात्प्रायशोगदाः।
सर्वे संक्रामिणो नेत्रत्वग्विकारा विशेषतः॥

"अर्थात् छूने से, एक ही स्थान-पात्रादि में भोजन करने से, एक ही स्थान में बिछौने आदि पर सोने-बैठने से प्रायः सभी संक्रामक रोग होते हैं।" विशेषतः आँख के रोग और चर्मरोग में जीवाणु वा संक्रामक रोगाणु ही को रोगोत्पत्ति में कारण मानने वाले डाक्टर लोगों ने जिन-जिन रोगों में संक्रामकता नहीं बतलाई है, 'वाग्भट' ने प्रायः उनमें भी संक्रामकता बतलाई है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं—

प्रसंगाद्गात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात्सहभोजनात्।
एकशय्यासनाच्चापि पुष्पमाल्यानुलेपनात्॥
कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च।
औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्॥

इसी भाँति धर्मशास्त्र कहता है कि एक ही स्थान और पात्र में भोजन करना अधर्म है, पाप है। वह हमें यों समझाता है कि जिसका छुआ हुआ तू अन्न खाता है, भोजन के समय में उसका छुआ हुआ भी न खाओ। जैसे, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी अपने पिता को भोजन करने के लिए थाली में भात परोसता है और पिताजी भोजन कर रहे हैं। उस भोजन करने के समय में यदि वही परोसने वाला ब्रह्मचारी पुत्र, पिता को छू दे तो पिता को भोजन नहीं करना चाहिये और उसका प्रायश्चित करना चाहिये। वैद्यक में इसी भाँति वर्जित है; क्योंकि इससे 'संक्रामक' रोग होते हैं। और डाक्टरी विज्ञान भी इसी सिद्धान्त को मानता है। परन्तु आज-कल हम लोगों के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पापों का उदय है कि प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि इस काम से हमारी भयङ्कर हानि है, फिर भी नहीं सूझता। इसका प्रत्यक्ष नमूना आज-कल के हुक्के पीने की प्रणाली में देखें। सब लोग एकही हुक्के की नली को (बिना धोये ही) मुँह में रख सड़-सड़ाने लगते हैं, जिससे किसी को यदि भयंकर फिरङ्गरोग (सिफलिस) हुआ है तो दूसरे पीने वाले को भी यह रोग होगा। इसमें सन्देह नहीं कि किसी-किसी व्यक्ति के पूर्ण आरोग्य और ब्रह्मचर्य्य रहने से छूत का रोग कम होता है; परन्तु यदि होता है तो बिना छूत के संसर्ग के नहीं होता। यहाँ इसका उदाहरण दे देना अतीव आवश्यक है। जैसे यदि धान का पौधा उगेगा, तो बिना धान के बीज के नहीं उगेगा। यह दूसरी बात है कि धान का बीज यदि भुना है, सड़ा और पुराना है, तो नहीं उगेगा और यदि ऊसर धरती पर पड़ जायगा, तब भी नहीं जम सकता। यद्यपि साधारणतः निम्न-लिखित बातों से प्रायः सब सुविज्ञ परिचित हैं तथापि उसे फिर स्पष्ट समझना भी हमारा कर्त्तव्य (धर्म) है।

इन्हीं उल्लिखित आयुर्वेदीय उद्धृत बातों को धर्मशास्त्र में भी पाप कहा है। धर्मशास्त्र कहता है कि किसी का छुआ हुआ खाद्य पदार्थ न खाओ-पीओ। खाना ही पड़े, पीना ही पड़े, तो अग्नि से सन्तप्त कर वा सन्तप्त जल वा शुद्ध जल से शुद्ध कर लो। 'को हि जानाति कस्यास्ति प्रच्छन्नम्पातकम्महत्'—कौन जानता है किसके भीतर छिपा हुआ कौन महान् पातक

है। आयुर्वेद की भी यही ध्वनि है कि जो शरीर देखने में पूर्ण नीरोग और सुन्दर जान पड़ता है, कौन कह सकता है कि उस शरीर के भीतर फिरंग रोग (सिफलिस), पूयमेह (सूजाक) आदि में से कोई भी रोग नहीं है। मैंने अनेक कुतर्कियों से सुना है कि 'एकादशी' व्रत करने से कोई धरम-करम नहीं होता है, न 'अतवार' रहने में ही कोई धरम है। पन्द्रहवें दिन उपवास करने से शरीर नीरोग होता है और अतवार को खाना बदल देने और एक ही जून खाने से पाचन क्रिया ठीक होती है। इसी लिये धर्म का डर और लाभ दिखा दिया है जिससे इन व्रतों को करके लोग नीरोग रहें। अब हमारी बात को आप लोग सावधान हो सुनें। आप लोग एक बिजली की कल लगा देते हैं, उसमें आप धान भी कूटते हैं, ऊख का रस भी निकालते हैं, गेहूँ भी पीसते हैं, चीनी भी बनाते हैं; तेल भी निकालते हैं, प्रकाश का भी काम लेते हैं, समाचार भी देते-लेते हैं, मोटर चलाते है, ट्रामवे चलाते हैं—इत्यादि। आप इतने काम लेते हैं कि ठीक-ठीक उसकी गिनती भी कठिन है। उसी प्रकार एक एकादशी से धर्म और स्वास्थ्य (शरीर नीरोग रहना) दोनों ठीक रह सकते हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है? आप मनुष्य हैं, आपको बुद्धि परिमित है, तिस पर भी यदि आप एक बिजली से सैकड़ों काम लेते हैं और यह प्रश्न नहीं कर सकते कि ऐं! यह ऊख पेरने वाली बिजली-कल है, इससे धान कैसे कूटा जा सकता है, तब जिस परमात्मा ने आप में काम करने की शक्ति दी है, बिजली में अपरिमित काम करने की शक्ति दी है, उस परमात्मा में आपकी बुद्धि से क्या इतनी भी बुद्धि नहीं भासित होती कि 'एकादशी' में धर्म (पारलौकिक लाभ) और स्वास्थ्य (लौकिक लाभ) दोनों गुण सोलहो आना ठीक है? यहाँ एक दूसरे प्रकार का दृष्टान्त भी देता हूँ। आशा है कि आप ऊबेंगे नहीं। एक युवती को उसका प्रेमी (नायक) समझता है कि वह केवल मेरे ही आनन्द-विहारार्थ उत्पन्न है। उस युवती का पिता समझता है कि मेरे वंश चलाने के लिये यह मेरे वात्सल्य-प्रेम की अवतार है। उस युवती का सद्योजात बच्चा समझता है कि यह मुझे दूध पिलाने के लिये और मेरे रक्षार्थ ही मेरी जननी है। कठिन और जटिल दुर्गम वनों में विचरण करने वाले हिंसक जन्तुओं के समान उसके सिर के बालों में जो जूएँ (ढील-लीख) आदि रहती हैं, वे समझती हैं कि मेरी सजला-सफला सभोज्या शस्यश्यामला जननी जन्मभूमि यही है। दुर्दैववश यदि यही युवती जल के मगर से वा वन के व्याघ्र से आक्रांत हो तो वे इसे क्या समझेंगे? इस करुण, वीभत्सरस-विधान को विशेष समझने वाले ही समझें। अब हम आपसे पूछते हैं, किसकी समझ ठीक है? – इसका उत्तर दीजिये। कदाचित् पक्षपात का पक्ष ले आप यथार्थ उत्तर प्रदान में आनाकानी करेंगे। परन्तु यथार्थतः युवती के नायक, पिता, शिशु सब की समझ सोलहो आना ठीक है, और जन्तुओं की समझ भी। तब यदि एक युवती भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये यथार्थतः ईश्वर की निर्मित भिन्न-भिन्न कार्य-साधिका बनी है, तो अखिल ब्रह्माण्ड के नियन्ता यदि एकादशी आदि धर्म-व्रत साधनों से धर्म और स्वास्थ्य दोनों कार्य सम्पन्न करें तो कोई आश्चर्य्य की बात नहीं है। आयुर्वेद के आचार्य्यों के अद्वितीय सिद्धान्तों के अनुसार मैं अपने आजतक के अनुभवों से भी यह प्रत्यक्ष और नितान्त अकाट्य सिद्धांत जानता हूँ कि धर्म है और ईश्वर भी हैं—इनके प्रभाव से रोग भी छूटते हैं और दुर्भाव से रोग भी उत्पन्न होते हैं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है किन-किन पापों से कौन-कौन रोग उत्पन्न होते हैं और कौन-कौन से प्रायश्चित करने से पाप-प्रणाश होता है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में इसका वर्णन है—

स्वाभाविकागन्तुक कायिकान्तरा ।
रोगा भवेयुः किल कर्मदोषजाः ॥

आयुर्वेद के शतशः स्थलों में ईश्वराराधन और मन्त्र जप तथा पूजा से रोगमुक्ति के अनेक प्रकार के विधान वर्णित हैं, जिनका मैं भी अपने इस ७५ वर्ष की अवस्था पर्य्यन्त अपने तथा अन्य लोगों के देवाराधन (धर्म) द्वारा कठिन रोगों से आरोग्य हो जाने का बराबर पूर्ण अनुभव करता आता हूँ ।

३—आयुर्वेद और धर्मशास्त्र

डाक्टरों की तो बात ही मत पूछिये बहुत से वैद्य महोदयों ने भी आयुर्वेद के साथ धर्मशास्त्र का सम्बन्ध रखना उचित नहीं समझा है । इन लोगों ने भी औषधियों के साथ धर्माधर्म का विचार छोड़ ही दिया है । आजकल तो धर्म और ईश्वर को देश-निकाला दे देने से ही देश का उद्धार समझा जा रहा है ! हम यहाँ स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि धर्म को छोड़ देने से समाज भी जीवित नहीं रह सकता है । धर्मशास्त्र के जितने उपाय हैं वे अधिकाधिक पारलौकिक धर्म-समुन्नति के साथ ही साथ शारीरिक रोगों को भी शांत करने के लिये ही हैं । अपने सम्प्रदाय और उपासना के अनुसार धर्मग्रन्थों ने एकादशी, प्रदोष या अन्य अनेक व्रत करने का आदेश दिया है । दशमी से लेकर अमावास्या या पूर्णिमा-पर्यन्त समुद्र में अधिकतर ज्वाला-भाटा आता है । चन्द्रमा के आकर्षण से पार्थिव-जल-समूह ऊपर को उछलता है । इस को सब लोग देखते हैं । शरीर में भी रस है । इसमें भी इन दिनों उबाल आता है । दशमी पूर्णिमा वा अमा के मध्य में किसी एक-दो दिन भोजन न करने से शरीर का रस बढ़ता नहीं, समभावापन्न रहता है । शरीर के रस बढ़ने से भी ज्वर आदि अनेक रोग होते हैं । अब तो डाक्टरों ने भी ज्वर के समय उपवास को आवश्यक मान लिया है । ज्वर और रोग होने ही न पावे, इसलिये धर्मशास्त्रों ने नियम बना दिया है कि महीने में कम से कम दो दिन भी अवश्य व्रतोपवास करना चाहिये । हरिशयनी एकादशी को, आषाढ़-शुक्ला एकादशी को, भगवान सो जाते हैं और कार्त्तिक-शुक्ला एकादशी को जागते हैं । इन चार महीनों में धर्मशास्त्र ने विवाहादि शुभ कार्यों का निषेध कर दिया है । आज के नवशिक्षित लोग भगवान् के इस सोने-जागने की बड़ी-बड़ी दिल्लगियाँ उड़ाते हैं; किन्तु उन्होंने इस सोने-जागने के मूल कारण पर कभी ध्यान नहीं दिया । जगत्पिता जगदीश्वर को सृष्टिस्थितिलयकारिणी शक्तियों को ब्रह्मा विष्णु, महेश भी कहते हैं । ब्रह्माजी सृष्टि रचते हैं, विष्णु या हरि उसकी रक्षा करते हैं और 'शिव' जी संहार करते हैं । हरि वा विष्णु की रक्षा-कारिणो शक्ति सोती भी है और जागती भी है । श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक—इन चार महीनों में बहुत रोगों के कीटाणु वा रोगाणु उत्पन्न होते हैं । उस समय रक्षा करने वाली शक्ति दुर्बल हो जाती, सो जाती हैं । अतः उन कीटाणुओं के आक्रमण से बचने के लिये चातुर्मास्य में अनेक व्रतों के उपदेश धर्मशास्त्रों ने किये हैं । इन चार महीनों में जितने व्रत और त्योहार हैं, उतने अन्य महीनों में नहीं । जिन सूर्यकिरणों में सब रोगों के नाश करने की शक्ति हैं, वे भी कुआर के महीने में दूषित हो जाती हैं । वैद्य लोग कुआर के भरोसे ऋण लेते हैं—यह लोकोक्ति भी सर्वत्र प्रसिद्ध है—'शरन्मातेव वैद्यानाम् पितेव कुसुमाकरः ।' फिर कार्त्तिक-शुक्ला एकादशी हरि-बोधिनी को, रक्षा करने की शक्ति धीरे-धीरे जागती है । तब से प्राणि मात्र के स्वास्थ्य में परिवर्त्तन होता है । उल्लिखित बातों से भी

सिद्ध है कि धर्मशास्त्रों के नियम ही हमारी स्वस्थता के कारण हैं। इन नियमों की अवहेलना या उपेक्षा करना अपने पैरों पर आप कुठाराघात करना है। धर्मशास्त्रों में द्विजाति के लिये मद्य पीने का तो मरणान्त प्रायश्चित लिखा है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि होमियोपैथी चिकित्सा की कोई ऐसी दवा नहीं है, जो मद्य के बिना बनती हो। एलोपैथी-चिकित्सा की सैकड़े पञ्चानबे औषधियों में मद्य का मिश्रण होता है। इन धन, धर्म और जीवन के घातक उपायों को रोकना वैद्य-समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिये। और, अपराध क्षमा करें; जिस मद्य-सेवन को सारा संसार अपने व्यवहार से बाहर करने का सिरतोड़ परिश्रम कर रहा है उसी मद्य को गङ्गाजलवत् पेय समझ कर हमारा समाज उसके व्यवहार में अग्रणी हो रहा है। एक दिन मुझसे हिन्दू-विश्वविद्यालय के एक ब्राह्मण छात्र से कुछ बातचीत होने लगी, जो इस वर्ष आयुर्वेदाचार्य्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। उसने 'मद्य-पान' के पक्ष में इतना कड़ा तर्क-वितर्क किया कि अत्यन्त दुःख हुआ। अब इसपर ऐसे विचार वालों के लिये कुछ विशेष विनीत प्रार्थना करना है—(१) सारे संसार के सभी मतवाले मतवाले मद्यपों और और मद्यपान को बहुत बुरा कहते हैं। (२) धर्मशास्त्र में द्विजों के लिये गोघात और गोमांस भक्षण से बढ़ कर शराब पी लेने का प्रायश्चित्त है। गोघात और गोमांस भक्षण का दोष वा पाप दान से, और एक से तीन महीने तक के व्रत से छूट जाता है; परन्तु यदि कोई जान बूझ कर एक बार शराब पी ले तो उसके लिये यह प्रायश्चित है—

सुराम्बुघृतगोमूत्र पयसामग्निसन्निभम्।
सुरापोऽन्यतमःपीत्वा मरणाच्छुद्धिमिच्छति॥

—याज्ञवल्क्य स्मृति (मिताक्षरा)

अर्थात् अग्नि में अग्नि के समान खौला कर मद्य, वाजल वा घी, वा दूध पीकर जब शराब पीनेवाला मर जाय तभी शुद्ध होता है, जीते-जी शुद्ध नहीं हो सकता इसी लिये गोघात उपपातकों में है और मद्यपान महापातकों में है। फिर यदि आप हँसी-खेल, दिल्लगी में महापाप किया करेंगे तो हिन्दू धर्म की इति श्री ही है।

दमदमे में दम नहीं अब खैर मानो जात की।
ऐ जफर अब हो चुकी शमशीर हिन्दुस्तान की॥

यदि आप कहें कि इसके बिना चिकित्सा हो ही नहीं सकती तो क्षमा करें डाक्टर लोग रोगियों को ब्रांडी देकर जब शक्तिसञ्चार नहीं कर सकते, तब मेरे यहाँ से मकरध्वज आदि मँगा कर रोगियों की रक्षा करते हैं। मेरे यहाँ 'सुराभेद' आसव अरिष्ट का व्यवहार नहीं होता है। तब भी सुराव्यवहारी चिकित्सकों के निरोगियों की संख्या से मेरे यहाँ कम संख्या नहीं है, बल्कि अधिक ही है। यदि "औषधार्थे सुराम्पिवेत्" के बल पर मद्य व्यवहार करना चाहते हों तो यह वचन धर्मशास्त्रों में नहीं है। यदि कोई धर्मशास्त्रों से इसका प्रमाण निकाल दे तो मैंने जो बीसों वर्ष से इसके लिये २०००) का पारितोषिक देने की घोषणा की है, वह ले लेवे!

४—आयुर्वेद की अनादिता और प्राचीनता

आयुर्वेद का अनादित्व वैद्य सम्मेलन के माननीय सभापतियों ने वेदों के वचनों से भी सिद्ध किया है। अतः इस निर्विवाद विषय में कुछ कहना अधिकता है। जैसे वेद अनादि

है—किसी का बनाया नहीं है, सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्माजी उसका केवल स्मरण कर अपने चारो मुख से वाणी के द्वारा संसार में प्रकट करते हैं; वैसे ही इस आयुर्वेद को भी प्रकट करते हैं। यह आस्तिक नास्तिक सभी प्रकार के विद्वानों का निर्विवाद और अभ्रान्त सिद्धान्त है कि भूमण्डल में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है। फिर आयुर्वेद भी इसी प्रकार का वेद है। इसी लिये और अन्यान्य प्रकार के तर्कों से भी पाश्चात्य विद्वान डाक्टर हण्टर, मोक्षमूलर आदिकों ने—भारत के आयुर्वेद तथा चरक सुश्रुत आदि आयुर्वेद ग्रन्थों की शिक्षा के लिये अरब ग्रीक आदि के विद्वानों का छात्र-रूप में भारत आना और इसका अपने-अपने देशों में प्रचार करना—लिखा है जो समय पाकर सम्प्रति हकीमी और डाक्टरी (एलोपैथी आदि) चिकित्सा के रूप में प्रकट हुआ है।

५—आयुर्वेद और ज्योतिष—शुभ मुहूर्त

कोई भी अनुभवी सत्यभाषी फलित ज्योतिष और इसकी सफलता के विरुद्ध नहीं जा सकता, चाहे वह नास्तिक ही हो। आयुर्वेद में तो अच्छे मुहूर्त ही में औषध के संग्रह और व्यवहार की इतनी अधिकता है कि आचार्यों ने इसके लिये पुनरुक्ति वा बहुधोक्ति दोष भी स्वीकृत किया है; पर शुभ मुहूर्त व्यवहार को बार-बार कहा है। 'पुष्यानुग' चूर्ण एक अधिक प्रसिद्ध व्यवहृत आयुर्वेद का महौषध है, जिसे केवल पुष्य नक्षत्र ही में बनाने को कहा है, चाहे वह एक पुष्य नहीं, कई पुष्यों में, कई महीनों में, बने। मैंने भी इसका पूरा अनुभव किया है, और समय रहते इसकी अवहेलना करने से जो कुफल होता है उसे मैं ४४ वर्ष से झेलता आ रहा हूँ। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के जन्मदाताओं में प्रधान, हिन्दी के अनेक सद्ग्रन्थों के प्रणेता, सम्प्रति हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० से आजकल शिक्षित समाज प्रायः परिचित है। ६ वर्ष होते हैं, आपने मुझसे कहा था कि—"मुझे सान्निपातिक ज्वर हुआ। सुप्रसिद्ध डाक्टरों ने कहा कि प्राण के साथ ही यह ज्वर जायेगा। मेरे पुत्र ने स्थानीय पं० हरिनारायण भट्टाचार्य्य तान्त्रिक ज्योतिषी से सब समाचार कहा। उन्होंने एक यन्त्र बाँधने को दिया और कहा कि अमुक दिन इतने घंटे पर ज्वर उतर जायेगा, और आप स्वस्थ हो जायँगे। ऐसा ही हुआ। फिर एक बार मेरे भयंकर फोड़े में आपरेशन करना बहुत आवश्यक था। बहुत से डाक्टरों की सम्मति थी कि आपरेशन करने से कदाचित् आराम हो जायगा और बहुतों की यह सम्मति थी कि आपरेशन से अवश्य असाध्य अवस्था होगी। उक्त ज्योतिषी जी ने कहा कि अमुक दिन इतने घंटे पर फोड़ा फूट कर आप-से-आप बह जायेगा और आराम हो जायेगा, यन्त्र बाँधो। ऐसा ही हुआ।" इसी भाँति प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यसेवी पं० रामनारायण मिश्र ज्योतिष के अविश्वासी अब विश्वास करने लगे हैं। ज्योतिषी जी के कथन में १०० में ९० ठीक-ठीक उतरता है। कोई कुतर्की सद्यः यहाँ कहेगा कि "घरी में घर जरे, अढ़ाई घरी भद्रा"। आप मुहूर्त देखते हैं, रोगी को हैजा हुआ है, मिनटों में बेड़ा पार है। किसी को साँप ने काटा, कोई पेड़ से गिरा, आप मुहूर्त देखेंगे? सत्य है। ज्योतिष में सब मुहूर्तों से बढ़ कर 'शकुन' है और ईश्वर प्रेरणा है—(इसका विशेष विवरण मार्कण्डेयपुराण में लिखा है, देखिये) शकुन प्रेरणा करता है कि अभी औषध दो। बहुत लोग मुझे 'वारबेला' (वा अर्द्धयाम, अभ्रपहरा) के मानने से मेरी और रोगियों की हानि बताते हैं; परन्तु यह उलटी बात है। मैं बहुत समुन्नत दशा में हूँ, शान्त हो ७५ वर्ष के आयु

में भी काशीवास करता हूँ और आयुर्वेद-सेवियों तथा अस्वस्थों की यथासाध्य सेवा भी करता हूँ। रोगी भी मेरा यश मानते हैं। मैं सभी प्रतिभाशाली सज्जनों से प्रार्थना करता हूँ, केवल आयुर्वेद ही में नहीं, समस्त श्रुति-स्मृति, कर्मकाण्ड और विशेषतः सनातन धर्म के प्राण ज्योतिष-विचारों पर विशेष आस्था रख चतुर्वर्ग सुख भोगें।

६—आयुर्वेद का महत्व

पूज्यचरण त्रिकालदर्शी महर्षियों ने आयुर्वेद को अनादि माना है। चरक सूत्रस्थान के तीसवें अध्याय में इस प्रकार लिखा है—"चतुर्णाम् ऋक्सामयजुरथर्ववेदानामात्मनोऽथर्ववेदे अस्य उक्तिः' अर्थात् चारों वेदों का आत्मा आयुर्वेद है, उसका वर्णन अधिकतर अथर्व वेद में किया गया है। सुश्रुत में धन्वन्तरि जी ने कहा है—'अयुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रामध्याय सहस्रं च कृतवान् स्वयम्भूः' अर्थात् सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी ने एक संहिता आयुर्वेद की बनाई, जिसमें एक लक्ष श्लोक और एक सहस्र अध्याय थे। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद में भी आयुर्वेद के अनेक मंत्र मिलते हैं अथर्व वेद में तो इसकी प्रधानता ही है। ऋग्वेद में लिखा है—'या वो भेषजा मरुतः शुचीनि या शंतमा वृषणो या मयोभु। यानि मनुर् वृणीता पिता नस्ता शं चयोश्च रुद्रस्य वश्मि।' (ऋग्वेद २, ३३, १३,)—और भी—अश्वावती सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम् आविस्सि सर्वारोषधीरस्मा अरिष्टतातये। (ऋग्वेद १०, ८, ९७, ७) इन मन्त्रों का भावार्थ यह है कि मरुतो! आपकी जो पवित्र कल्याणकारिणी ओषधियाँ हैं, जिनको मानव मात्र के पिता मनु ने प्राप्त की थी हमारे मङ्गल के लिये हैं। अश्वावता, सोमावती, ऊर्जवन्ती और उदोजस अर्थात् वाजीकरण, आयुर्वर्धक तथा बुढ़ापे के रोगों को नष्ट करने वाली औषधियाँ होती हैं। अथर्ववेद में लिखा है—'यद्वः सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो बलम्। तेनेममस्मसमाद्, यक्ष्मात् पुरुषं मुञ्चत ओषधिरथो कृणोमि भेषजम् (अथर्व ८, ७, ५)। इसका सारांश यह है कि वैद्य रसवीर्य वाले औषध को रोगी पुरुष को देते समय यह भाव मन में लावें कि हे औषध! तू इस रोगी के सब रोग दूर कर। न्यायदर्शन में महर्षि गौतम ने भी 'मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्' इस सूत्र के द्वारा आप्तप्रमाण में आयुर्वेद को मान है। यहाँ मैं विस्तार के भय से अधिक आर्षग्रन्थों के प्रमाण देना उचित नहीं समझता इन संक्षिप्त प्रमाणों से आयुर्वेद की प्राचीनता के साथ-साथ उसका अद्भुत महत्व भी सिद्ध होता है।

७—प्राणिरक्षा

सबसे बढ़कर मनुष्य-धर्म है प्राणियों पर दया—विशेषतः किसानों और वैद्यों का। योंही इस दया का सबसे बड़ा प्रकार वा द्वार है रोगों से प्रतीकार (रक्षण)। इस रोग प्रतीकार का क्या सुलभ और सरल साधन है, मैं इसके विषय में इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रथम तो 'गूलर-विज्ञान' वा गूलर के पत्र आदि से चिकित्सा करनी और द्वितीय मेरे सेवा-कार्य्य से जो जलोदर आदि असाध्य रोगों के ठीक प्रतीकार की चिकित्सा निकली है उसका भी प्रचार कर लोकोपकार करना। कदाचित विगत जनवरी मास ही की बात है कि मैंने महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, एम. ए., एल. एम. एस., से पूछा था कि क्या 'जलोदर की कोई ठीक-ठीक प्रतिकारक चिकित्सा आयुर्वेद मत वा डाक्टरी मत से निकली है?" आपने कहा कि

किसी मत से अब तक ठीक आरोग्यकारिणी चिकित्सा नहीं निकली है, बहुधा हम भी रोगियों को आराम कर देते हैं, रोगी अपने को आराम समझ कर घर चले जाते हैं; परन्तु फिर भी उनका यह रोग बढ़ जाता है और वे मर जाते हैं। वर्तमान ही समय का इसका उदाहरण और प्रमाण मैं लिख देता हूँ—'बेलवा ग्राम, बिरैचा पोस्टआफिस, जिला गोरखपुर के ब्राह्मण मुन्नूकृष्ण त्रिपाठी जलोदर से आक्रान्त हो गोरखपुर सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के लिये गये। वहाँ के एक प्रधान डाक्टर ने पेट से पानी निकाल दिया और खाने को दवा भी दी। आप आराम हो गये। दो वर्ष पर्यन्त पूरे नीरोग से रहे। पर फिर धीरे-धीरे जलोदर बढ़ा। सब चिकित्सा हुई; पर एक वर्ष के लगभग हुआ कि आपने संसार छोड़ दिया। मेरे ऋषिकल्प अनुज श्रीवागीश्वरीधर मिश्र को भी जलोदर हुआ। आपका भी विचार हुआ कि हम भी गोरखपुर के डाक्टर मन्नू तिवारी वाली डाक्टरी चिकित्सा करावें, पर मेरे रोकने पर आप अपनी ही चिकित्सा से क्रमशः आरोग्य हो चुके थे, परन्तु यह घोर शोक और हृदय-शल्य है कि आप दूसरे रोग (सेप्टिक और ज्वर) से, मेरी अनुपस्थिमि में स्वर्गवासी हो गए! किन्तु प्रायः ३४ वर्ष होते हैं, रोशी मियाँ (महुअवा ग्राम, डाकघर रामनगर, जिला चम्पारन) विकट भयङ्कर जलोदर रोग से जो आरोग्य हुए सो अब तक नीरोग रह हल-कुदाल चलाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष हैं। इसी प्रकार असाध्य मस्तिष्क-वृद्धि, पाण्डु, शोथ, ज्वर आदि की चिकित्सा एवं मसूरिका-शीतला, सर्पदंश, पागल शृगाल-कुत्ते आदि के विष से रक्षा तथा मधुमेह, पक्षाघात (लकवा) के विज्ञान के प्रचार से भी जनता-प्राण-रक्षोपकार करने के लिये उचित उपचार होना चाहिए। इन नये असाध्य रोगों का रक्षण-विज्ञान न केवल भारत के वैद्य-वर्ग ही के लिये उपकारक है, बल्कि सारे भूमण्डल के लिये भी।

८—गूलर-पत्र

बहुत लोगों को 'गूलर-पत्र' के निम्न-लिखित गुणों में सन्देह होगा। ऐसे जिज्ञासु सज्जनों के विश्वास के लिये हम जहाँ कोई भी रोगी न मिले, वहाँ तुरन्त जाँच कर लेने का क्रम बतलाते हैं। जैसे, बायें हाथ में गूलर के पत्ते रक्खें और दाहिने हाथ में सूई लेकर बाँह वा जाँघ में यों छेदें कि लहू निकल आवे। इससे तीन क्रियाएँ अनुभूत होंगी—छेदने से पीड़ा होगी, लहू बहेगा, लहू का रंग लाल होगा। अब आप हाथ के गूलर के पत्ते को अपने हाथ ही पर मसल डालें और रस निकाल कर छिदे हुए स्थान पर मल दें। आप तुरन्त देखेंगे कि जादू के समान असर हुआ—छेदने से जो पीड़ा थी, शान्त हो गई, लहू का बहना बन्द हो गया, लहू का रंग लाल न रहा, मिट्टी के रंग का हो गया। इसी भाँति, जरा हिम्मत कीजिये; अपने या किसी के शरीर में दियासलाई से कहीं थोड़ा जला दीजिये और गूलर के पत्ते मल कर जले स्थान पर मल दीजिये जलन बिलकुल जाती रहेगी, झलके वा व्रण भी न होंगे।

एक महीने के भीतर की बात है कि काशी वा भारत के विद्वत्समाज तथा भगवद्भक्त-मण्डली के अग्रगण्य सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र श्री दामोदरलालजी गोस्वामी के एक छात्र, जो कासिम बाजार (बंगाल) के राजा के गुरु हैं, मेरे समीप आये। उनकी अवस्था ?१ वर्ष की है। आप आठ मास के थे, तभी आपको पहले फोड़ा हुआ, फिर छूट गया। फिर लहू के साथ आम (मल) गिरने लगा। दिन में बीस व तीस बार तक दस्त होते थे—कुछ लहू के साथ। भूख बन्द, सर्वाङ्गीण शक्ति मन्द! बीस वर्षों से यही दशा थी। इधर एक मास से

तीसरे पहर सारा शरीर ऐसा तन कर कड़ा हो जाता था कि दो-तीन बलिष्ट युवकों के सीधा करने पर भी सीधा नहीं होता था। आपको यकृद्दोष और हृद्विकार भी था। मैंने पुनर्नवादि मंडूर, विषमुष्टिचूर्ण, मकरध्वज, उदुम्बरसार, गुग्गुलु आदि का प्रयोग प्रातः और मध्याह्न में महारसराज रस, तथा तीन बजे अनन्तामृत (सालसा) का प्रयोग किया। फल उलटा हुआ। प्रातः समय दवा खाते ही शरीर का जो तन जाना तीसरे पहर होता था सो प्रातः ही हो गया। फिर मैंने और दवाओं का नाम-मात्र सेवन रक्खा, गूलर-पत्र के पानक योग रेंड़ की जड़ के साथ देने लगा, और पूर्ववस्तिका भी। एरण्ड-तैल-सहित उदुम्बर-पत्र-रस का प्रयोग किया तब पहले दिन चार आना कम हुआ। दूसरे दिन आठ आना। तीसरे दिन से सोलहो आना। वे नीरोग हो गये। उन्हें नया जीवन लाभ हुआ। अब आनन्द से हैं।

इसी भाँति विगत चैत्र मास की बात है कि उपर्युक्त गोस्वामीजी की एक शिष्या की माता को भयङ्कर रक्तप्रदर बहुत दिनों से होता चला आता था। कुछ दिनों से उसने ऐसा भीषण रूप धारण कर लिया कि सभी प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने असाध्य कह दिया। मरने की घड़ी पहुँच गई। इसी अवस्था में 'गूलर-पत्र-पानक' के पान-पत्रों के रस के उत्तर-वस्ति-प्रयोग से, प्रायः पाँच महीने हो रहे हैं, वह नीरोग-पूर्वक काशीवास और गङ्गास्नान कर रही हैं।

संवत १९७९ के श्रावण मास में विहार के गवर्नर श्रीमान् ह्वीलर साहब द्वारा निमन्त्रित हो उनसे मिलने के लिये मोतिहारी गया। मेरे साथ पं० श्रीकान्तकृष्ण त्रिपाठी काव्य-व्याकरण-तीर्थ (रत्नमाला के आयुर्वेदीय श्रीचन्द्रोदय-महाविद्यालय के आयुर्वेदाध्यापक) भी थे। दस बजे दिन को मैं पूजा कर रहा था और पास ही आप रसोई (भोजन) तैयार कर रहे थे। आप सँड़सी से लगभग पाँच सेर तौल का दाल-पानी से भरा खौलता हुआ पात्र चूल्हे से उतार रहे थे। अकस्मात् वह उलट गया! दाल के सहित खौलता हुआ सारा जल आपके दोनों पैरों पर गिर पड़ा। फिर तो आप बेहोश हो गिरने लगे। मेरे पास पूजा के अर्थ घी रक्खा था वह तुरन्त लगाया गया; पर बेतरह विकलता बढ़ने लगी। पूजा ही पर मेरा आफिस-बक्स भी संयोगवश था। मैं उसमें से 'उदुम्बर सार' की डिब्बी ढूँढ़ने लगा। संयोगवश एक डिब्बी मिली भी, तो उसमें एक चने के बराबर ही सूखा उदुम्बर-सार निकला। निराशा के साथ ही मैंने चन्दन रगड़ने के होरसे पर उसे रख, जल देकर चन्दन-काष्ठ से रगड़, खूब महीन कर पैरों पर लगवाया। आश्चर्य के साथ देखा कि आप प्रसन्न हैं। मैंने पूछा, क्या हाल है? आपने कहा, बारह आना जलन शान्त हो गई और अब मैं ठीक होश में हूँ। फिर शाम तक प्रायः थोड़ी कसर रह गई, दूसरे दिन आप पूरे आराम हो गये, सारे शहर की पैदल परिक्रमा की। तीसरे दिन आपको मैंने एक कार्यवश बेतिया भेजा। वहाँ आपने २४ घंटे दवा न लगाई और पूरी पैदल यात्रा भी की, जिससे बायाँ पैर तो ठीक रहा, पर दाहिने पैर में एक झलका (फोड़ा) निकल आया और बढ़ने लगा। आप बेतिया से दो कोस दूर एक स्थान में चले गये। वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक प्रचलित चिकित्सा हुई। किन्तु व्रण की दशा शोचनीय ही होती गई, पाँव बहुत फूल गया, पीड़ा होने लगी, पीप भर गया। अन्ततोगत्वा फिर 'उदुम्बर-सार' ही की शरण लेनी पड़ी और पाँच ही सात दिन में सारा घाव आराम हो गया। घाव आराम होने के पहले भीतर से जो लाल रंग का मांस ऊपर आता है, वह सफेद रंग का हो चला था, जिससे यह निश्चित होता था कि अग्निदग्ध में जिस प्रकार सफेद दाग (चरक-सा) पड़ जाता है, इसमें भी होगा. परन्तु ऐसा नहीं हो सका, व्रण का दाग काला ही रहा।

एक बार भादो की आधी रात में मैं अपने छोटे भाई और मैनेजर के साथ हरीनगर जाने के लिये टमटम पर बगहा रेलवे स्टेशन को जा रहा था। रास्ते में टमटम का एक घोड़ा भड़का, सड़क छोड़कर बाँई ओर भागा, टमटम सहित ढाई हाथ पानी भरे गड़े में उलट कर गिर गया। सभी सवार तो भाग्यवश बच गए—अलग जा खड़े हुए; पर मेरे पीछे टमटम का पिछला भाग और दाहिनी ओर टमटम का दाहिना भाग खड़ा था! आगे से घोड़ा गिर कर व्याकुल हो लात चला रहा था। उसकी कुछ चोट तो टमटम में लगती थी और बाकी सब मुझ पर बाईं ओर से पड़ती। भागने की कोई राह न थी। लोग कहते हैं कि "घोड़े की लात घोड़ा ही सहता है"। पर मैं आदमी होकर भी सह रहा था। अस्तु। आयु अवशिष्ट था। ईश्वर ने एक राह बतला दी। एक वृक्ष की डाल ऊपर से लटकी हुई देखी। उसे पकड़ कर ऊपर चढ़ गया; यद्यपि कष्ट बहुत था, हाथ और पैर की कई अँगुलियों के नख उखड़ कर गिर गए थे, कई स्थानों में भयंकर चोट लगी थी—कहीं मोच लगी, कहीं पिस गया, कहीं घिस गया। स्टेशन पर पहुँच कर रेल से हरीनगर गया, जो वहाँ से करीब २२ मील था, वहाँ गूलर के पत्ते के लेप का प्रयोग किया, सो भी चोट लगने के ७॥ घण्टे बाद! इसके पहले सजउ कपड़े की बराबर पट्टी बाँधी थी। फल यह हुआ कि मुझे न कुछ कष्ट हुआ, न देह में पीड़ा हुई, न घाव पका। काम बराबर लिखने-पढ़ने का भी करता रहा—यद्यपि दाहिने हाथ की हथेली और अंगुलियों पर ही बहुत चोट आई थी। डेढ़-दो सप्ताह में मैं सम्पूर्ण आरोग्य हो गया। समय पर नया नख भी जम गया।

इधर सन् १९३१ में उपर्युक्त त्रिपाठी जी रसमाला में अन्तर्धूम मकरध्वज बना रहे थे। तीव्राग्नि के कारण पारा-गन्धक आदि से भरी बोतल का काग (डाट) उड़ गया। आप बन्द करने गये। बोतल समूची फट गई। खौलते हुए पारा-गन्धक का पलस्तर आपकी बाँह और छाती आदि स्थानों में लग गया।

इस बार पहली बार से भी भयंकर जलन-पीड़ा होने लगी। जीने की आशा न थी। डाक्टर भी बुलाये गये। औषध में थोड़ा 'उदुम्बरसार' जल में घोल कर लगाया जाने लगा। गूलर के पत्तों का रस और कल्क भी। पीड़ा तो शान्त हुई; पर डाक्टर आदि सब का यही निश्चय था कि वह पलस्तर शरीर के चाल और मांस को नोच कर साथ ले निकलेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह के भीतर ही यह भीषण लेप (पलस्तर) खुट्टी के सहित अलग हो गया। जले हुए स्थान में जलने का कोई चिह्न अवशिष्ट न रह गया। इसी प्रकार छछुन्दर नामक विस्फोटक पदार्थ जलाने में मेरे पुत्र चन्द्रधर शर्मा की हथेली बेतरह जल गई, परन्तु इसी प्रयोग ने प्राण बचाया।

हमारे सम्माननीय चिकित्सकवर्य्यो! आप ही विचार करें कि—

यदोपेयादार्त्ता शमनसदनं जातु जनता,
समृद्धे यज्ञाङ्गे तदिह भविता कोऽतिकलुषी।
उपेक्षा विज्ञानाङ्क्षिमुत परमेष्यर्थाकुभिषजाम्,
प्रबन्धो वा राज्ञामहह हठकर्मापि सदसाम्॥

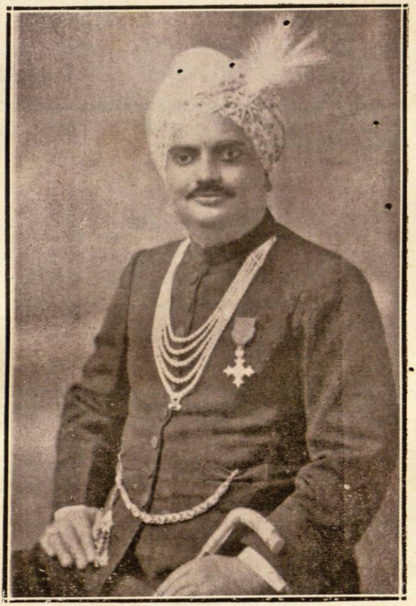
"जब कदाचित् रोग से पीड़ित जनता समृद्ध गूलर-वृक्ष के रहते ही रहते, यमसदन-गामिनी हो जाये, तब इस अनर्थ और अकाल-मरण में भागी कौन होगा?—विज्ञों (समझ-

दारों) की उपेक्षा, अथवा कुचिकित्सकों की परम इर्ष्या वा राजाओं का कुप्रबन्ध; वा सभाओं का हठ-कर्म ?" अर्थात् किसी के द्वार के पास ही गूलर का पेड़ है और वह यह नहीं जानता है कि इसके पत्तों को पीस कर पी लेने से हैजा छूट जाता है। इसी अवस्था में कहीं उसके लड़के को हैजा हुआ और वह औषध के बिना मर गया, तो जो लोग समझ-बूझ कर भी अपनी शक्ति भर गूलर के पत्तों के गुण का अथवा उसके सार का प्रचार नहीं करते, उनकी उपेक्षा इस अनर्थ की भागिनी है और जो लोग ईर्ष्यावश इसका प्रचार नहीं करते उनकी ईर्ष्या भी इस अनर्थ की भागिनी है। अथवा, राजाओं का प्रबन्ध ही इसका भागी है ? क्योंकि राजाओं का सबसे बड़ा और आवश्यक कर्त्तव्य वा धर्म प्रजा-पालन में प्रधान काम है प्रजा को प्राणरक्षा। यदि गूलर के पत्तों के गुण समझकर भी पुस्तकों और उपदेशों के द्वारा प्रजा-प्राण-रक्षण का प्रबन्ध नहीं किया जाता तो फिर इस विषय में और अधिक क्या कहा जाय ? देशोपकारिणी सभी सभाओं का काम है कि सबसे पहले रोगों से जनता के प्राणों की रक्षा करें। म्युनिसिपेल्टियाँ ऐसा कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी रोगों से जनता की रक्षा का काम पूरे बल से कर सकते हैं। सरकारी कौंसिलें जनता की प्राण-रक्षा का प्रबन्ध करती हैं; परन्तु बीसों बरसों से गूलर के पत्तों से प्राण-रक्षा के काम में बहुत ही उपेक्षा की जा रही है।

सच मानिये, यदि किसी ग्राम में एक भी गूलर का वृक्ष है, तो वह एक अस्पताल ही है और प्रत्यक्ष ही रोगों का हरण करता है। प्रत्युत जब अस्पताल कुछ भी आराम नहीं कर पाता है तब भी यह गूलर ही अमृत-समान उपकार कर प्राण बचाता है; अस्पताल आराम करने में फेल भी हो सकता है; परन्तु यह तुरत सुख-प्रदान करने में सदा समर्थ है। आपको अचरज होगा कि यह अस्पताल से भी बढ़ने लगा। अत्युक्ति नहीं प्रमाण लीजिये—(क) अस्पताल में रुपये न हों तो वह फेल है, और इसमें रुपये न चाहियें। (ख) अस्पताल की औषधों में वह गुण न हो तब भी फेल है, मगर गूलर के पत्ते वा सार में वे गुण अव्यर्थ हैं। (ग) अस्पताल के डाक्टर की पहचान में रोग न आवे तब भी फेल है, यहाँ पहिचान में भूल होने से भी लाभ ही अधिकांश है। आप अस्पताल की वैज्ञानिक औषधों के फेल होने की बात सुन खूब हँसेंगे कि यह तो अत्युक्ति और पागलपन का अन्त हो गया। पर ठहरिये, सत्य की खोज कीजिये, एक और सच्ची बात सुनिये।

"सन् १९२१ के अगस्त मास में कलकत्ते के एक सर्वश्रेष्ठ कविराज के यहाँ एक लड़के ने उनकी स्त्री को पंखे से मार दिया, जिस से आँख में सख्त चोट आई। तुरत गुलाब जल का प्रयोग हुआ। पर पीड़ा बढ़ती ही गई। दूसरे दिन अमेरिका से पास, आँख के स्पेशलिस्ट डाक्टर मैत्र और इसी प्रकार के डाक्टर बैजनाथ; तथा डाक्टर कार्तिकचन्द्र बोस; महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन, सरस्वती, एम० ए०, एल० एम० एस०; कविराज यामिनीभूषण राय, एम० ए०, एम० बी० आदि डाक्टरों की सम्मति से चिकित्सा का आरम्भ हुआ। उक्त चिकित्सकगण ने अपनी चिकित्सा का कोई भी उपचार वा उपाय अवशिष्ट न रक्खा। तीसरे दिन असाध्य और अन्तिम अवस्था उपस्थित हो गई। तीन दिनों तक दिन-रात बेचैनी बढ़ती ही गई। अन्त में 'उदुम्बरसार' ने ही वास्तविक लाभ पहुँचाया। सब लोग चकित रह गये और गूलर की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।

सन् १९२५ की बात है। चम्पारन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब ओवर-सियर बाबू रामनेवाज सिंह ने मुझसे कहा कि "मैंने अपनी तबदीली मोतीहारी से बगहा इसीलिये कराई है

श्रीमान् राजा श्रीहरिहरप्रसाद नारायणसिंहजी अमावांनरेश ।
सभापति–बिहारप्रांतीय ४ वैद्यसंमेलन गया ।

कि मेरी स्त्री को वात की पीड़ा है, आप इसे देख कर अच्छा कर दें।" मुझे अपने क्वार्टर पर ले गये। मैंने उनकी स्त्री की अवस्था देखी। उम्र उसकी २२ वर्ष की थी, चल-फिर नहीं सकती थी। जाँच करने से ज्ञात हुआ कि ज्वर भी बहुत पुराना है। यकृत का भी दोष है। शरीर शीर्ण (अति दुर्बल) शोथयुक्त है, हृद्रोग है, शिर में चक्कर आता है। विष्टम्भ भी है। मन्दाग्नि और बहुमूत्र भी है। सारे शरीर में वात-पीड़ा है। विशेषतः त्रिक (डाँड, कमर) तथा पार्ष्णि (एँड़ी) में कभी-कभी ऐसा भी बोध होता था कि आग से जलती हुई सूई स्थान-स्थान पर शरीर में घुसाई जा रही है !

मेरे हृदय में भी अधिकांश निराशा ही ने अधिकार कर लिया; परन्तु 'जब तक साँस तब तक आस'—'दृष्टारिष्टोऽपिजीवति'—इस विचार से मैंने ईश्वर का नाम लेकर चिकित्सा आरम्भ कर दी। सोचा, मेरे अनुभूत औषधों का अभी उपयोग भी तो नहीं हुआ है, कदाचित् लाभ ही हो जाय। पथ्य केवल गूलर के फल और दूध ही रक्खा। तीन मास में एकदम आश्चर्य रूप से आराम हो गई। मुझे सन्देह था कि कदाचित् यह रोग उसको फिर हो और बढ़कर हानि पहुँचावे; किन्तु सवा दो वर्ष होते हैं कि भारत-प्रसिद्ध वैद्यवर पं० ब्रजबिहारी चौबे जी के यहाँ पटने में मुझसे रामनेवाज सिंह से भेंट हुई। मैंने सब समाचार पूछा। आपने कहा कि आज-कल तो वह ट्रेनिंग शिक्षा पटने ही में पा रही है। वह कुछ ज्वर और गलसुआ (कर्णपात शोथ) से पीड़ित है। यहाँ औषधार्थ आया हूँ। वह अपने पुराने रोगों से एकदम मुक्त हो गई है। आप कृपा कर उसे फिर देखें। वह दर्शन भी चाहती है। मैंने जाकर जो देखा तो आनन्द गद्गद हो गया। पहले की कोई भी बीमारी मध्य के ६ वर्षों के भीतर कभी नहीं हुई। गलसूए में उदुम्बरसार का प्रयोग किया। वह शीघ्र आरोग्य हो गई। विगत वर्ष मुजफ्फरपुर-डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बाबू चन्द्रशेखर प्रसाद जी एम० ए० महोदय से उसकी चर्चा हुई। आपने कहा कि वह अब भी अच्छी अवस्था में है। उसके गाँव (मोरसँड़, डाकघर रूनीसैदपुर, जिला मुजफ्फरपुर) में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से एक कन्या-पाठशाला अलग बनवा दी गई है, जहाँ वह अध्यापिका है। इसके पहले भी वह अपने ही घर में पढ़ाती थी।" यह असाध्यतर रोग केवल 'गूलर-विज्ञान' ही के प्रभाव से छूटा है।

रामकेवल तिवारी (खोरैठा ग्राम, थाना विक्रम, जिला पटना) को विगत बैशाख मास में दाहिने हाथ के अंगूठे में बड़ी बिच्छी ने डंक मारा। विष जोरों से चढ़ने लगा। मन्त्र जानने वाले दो सज्जन आकर झाड़ने लगे। विष की पीड़ा कंधे तक पहुँच गई थी। मन्त्र के प्रभाव से कभी-कभी कन्धे से पीड़ा की लहर मणिबन्ध (कलाई) पर्यन्त लौट आती थी। अर्थात् उस अवस्था में भी अंगूठे से कलाई तक भयङ्कर पीड़ा रहती ही थी। मंत्र से झाड़ना बन्द करने पर फिर पीड़ा की लहर कन्धे तक पहुँच जाती थी। आध घंटे के पीछे इनके पड़ोसी पं० इन्द्रदेव तिवारी उदुम्बरसार की डिब्बी लेकर पहुँचे। नहरनी से डंक की जकह से थोड़ा लहू निकाल कर उसमें बिना पानी मिलाये ही उदुम्बरसार भर दिया। कुछ ही मिन्टों के बाद बिच्छू मारने का कोई कष्ट नहीं रहा। झिनझिनी भी नहीं रही। इसी प्रकार बड़े हड्डों का विष भी भयङ्कर होता है। डङ्क मारे हुए स्थान से संभव हो तो छुरी आदि से कुछ रक्त निकाल कर उदुम्बरसार वा गूलर के पत्तों की लुगदी छाप देने से सारा कष्ट दूर हो जाता है। मेरे मकान के मेरे कर्मचारी इन्द्रदेव तिवारी को भी इन्हीं बड़े हड्डों ने काटा बिना लहू निकाले ही पानी से गूलरसार को तरल कर मल दिया। पट्टी भी नहीं दी गई,

पर पीड़ा तुरन्त शान्त हो गई।

कई वर्ष हुए कि पलकधारी पाण्डे नाम के एक सज्जन असाढ़ में छप्पर छाने के लिये खपड़े निकाल कर ऊपर देने लगे कि आपके अंगूठे को गेहुँअन साँप ने आकर पकड़ लिया, आपने उसे बहुत देर में झटक कर छुड़ाया। शायद साँप मारा भी गया। आपने एक ही बार तीन रुपये भर उदुम्बरसार को खा लिया। सारा विष का प्रकोप जाता रहा। लहर भी नहीं आई। मानों साँप ने काटा ही नहीं था।

९—सम्प्रति हमारा प्रधान कर्तव्य

उन विषयों पर फिर कुछ कहना पिष्टपेषण वा चर्वितचर्वण ही है, जिन पर इस सम्मेलन के पूर्व सभापतिगण समुचित प्रकाश डाल गये हैं—और आवश्यक उचित, उपकारक तथा उपादेय उपदेश दे गये हैं। परन्तु सम्माननीय चिकित्सकवर्य्यों! अद्यावधि आयुर्वेद-चिकित्सा विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकों के जलाये जाने पर भी, अवशिष्टांश मात्र से भूमण्डल की सब चिकित्साओं से अधिकांश प्राणरक्षक केवल प्रसिद्ध ही नहीं सिद्ध भी है। आप उसे ऐसे उपकारक प्रकार और विचार के अनुसार व्यवहार में ले आवें कि आपको धर्म और यशोधन सबकी प्राप्ति हो। कहा भी है—

यात्मार्थं नापि कामार्थमथ भूतदयाम्प्रति ;
शर्त्तते यश्चिकित्सायां स सर्भमतिवर्त्तते।

अर्थात् न अपने लिये, न किसी विशेष काम के लिये, बल्कि केवल प्राणियों पर दया की दृष्टि से जो चिकित्सा करते हैं—वे सब धर्म-कर्म करने वालों से बढ़ कर हैं।

न तो प्राणरक्षण वा जीवदान के समान कोई धर्म है, न इसके विपरीत प्रकार के समान अधर्म ही है। यदि आप कहें कि इस प्रकार के काम से हमारी संसार-यात्रा वा योग-क्षेम कैसे चलेगा? इसके चलाने वाले स्वयं परमात्मा हैं जो गीता में कहते हैं कि "तेषान्नित्याभियुक्तानां, योगक्षेमम्वहाम्यहम्"। फिर आयुर्वेद ने भी कहा है कि 'ईश्वराणाम्वसुमतां लिप्सेतार्थन्तु वृत्तये—अर्थात्—राजा और धनवानों से वृत्ति मात्र के लिये धन लेना, अधिक नहीं।"

सज्जनो! कहाँ तक आपके समक्ष निवेदन करूँ? अब आपका अधिक समय न लूँगा। आशा है, जिस प्रकार बड़े धैर्य से आपने मेरी बातें सुनने की कृपा की है, उसी प्रकार उनकी उपयोगिता पर भी विचार करने की उदारता दिखावेंगे। मेरी बुद्धि को सठियाई हुई समझ कर कृपया मेरी बातों की उपेक्षा न करें! मेरे जीवन-भर के अनुभवों से आपकी हानि कदापि नहीं हो सकती। सुविख्यात पण्डित अम्बिकादत्त व्यास जी ने एक बार, आज-कल की नई रोशनी से चकचौंधे विकृतमस्तिष्क मनुष्यों से झुंझला कर, जले हृदय से कहा था।

'तुम्हारो कब उतरैगो भूत।
अपने पुरूषन मूढ़ बतावत, ऐसो निलज कपूत।'

अब आप से अधिक कुछ न कह कर जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

अयि अकारणकरुणामयि परमेश्वरशक्ते मातः!

(मालिनी छन्द)

यदपि कुछ अभी लों, ठीक मैंने न माँगा,
तदपि सुजननी-सी इष्ट देती रही तू।
अब समुचित मेरी प्रार्थना है हठीली,
अभिलषित हमारी वस्तु दे दी वही तू॥
यह उचित चिकित्सा-कार्य्य मैंने न माँगा,
पर यह मुझको दे यों किया है सुभागा।
अमृत-सम न मैंने इष्ट यज्ञाङ्ग चाहा,
पर बरबस दे माँ, प्रेम तूने निबाहा॥
फिर हित सब देना तो सताना बुरा है,
समुचित सुख देना तो दुखाना बुरा है।
हित कर पीछे ही रुलाना बुरा है,
सुयश सु जनता में दै हँसाना बुरा है॥
यह सब हँसने की बात ही है हमारी,
त्रुटि तनिक नहीं है, हे सुमातः तुम्हारी।
मति छिन छिन ही में भूलती है हमारी,
अनुपम अनुकम्पा पालती है तुम्हारी॥
समिति सुभिषजों की पूर्णकामा सदा हो,
अमिति निज गुणों से ख्यातनामा सदा हो।
अभिनव चिर-रोगोत्पात 'पीड़ाहरो' हो,
विकल सुजनता की पूर्ण रक्षाकरी हो॥

अब अन्त में धन्वन्तरि-रूप विष्णु भगवान् से प्रार्थना है कि—

श्रीमान् रुजार्दित जनानवनाय सिन्धो—
धन्वन्तरिर्जगतियोऽवतार विष्णुः।
मत्तश्च गूलरगुणान्प्रथयन्निदानीम्,
मत्तः स वैद्यसमिति सफलान्तनोतु च॥

(बरवा)

सब पढ़ने-लिखने का यह फल काम।
भजे निरन्तर मन से सीताराम।
इसी भाँति भिषजों का है यह धर्म।
आतुर जन का समुचित सेवा-कर्म॥

इति शम्।

श्री धन्वन्तरयेनमः

बिहार प्रान्तीय चतुर्दश वैद्य सम्मेलन के सभापति

कविराज श्री नृत्यगोपाल वन्द्योपाध्याय, कविरत्न का

संक्षिप्त जीवन चरित्र

बंगीय १२९१ साल आश्विन मास (१८८४ के अक्टूबर में) ग्राम सादीपुर ज़िला मुरशिदाबाद के बहु प्रतिष्ठित एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में आपका जन्म हुआ है। पिता जी का नाम शशिभूषण वन्द्योपाध्याय था। आपको अपने जन्म के चौथे और पाँचवे वर्ष में ही क्रमानुसार माता जी और पिता जी का वियोग सहना पड़ा।

१३०८ बंगीय तदनुसार १९०१ इसवी साल में स्थानीय एम० ई० स्कूल से उत्तीर्ण होकर राशबिहारी सांख्यतीर्थ टोल में इन्होंने संस्कृत पाठारम्भ किया और उसके बाद कुछ दिनों तक व्रजेन्द्र विद्याभूषण टोल में अध्ययन किया।

१३१३ साल (१९०६ जून) ज्येष्ठ मास में भागलपुर के विख्यात कविराज अनुकूल चन्द्र चट्टोपाध्याय (जो वर्त्तमान महामहोपाध्याय कविराज श्री गणनाथ सेन के पिता विश्वनाथ विद्या कल्पद्रुम के छात्र थे) की प्रथमा कन्या से पाणि ग्रहण हुआ और उसके बाद से वहाँ ही आयुर्वेदाध्ययन आरम्भ कर दिया। १३१८ साल (८ जून, १९११ ई०) को मुंगेर में चिकित्सा करने के लिये बैठ गये।

उस समय मुंगेर में आयुर्वेद के मूल्यवान औषधों से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों की संख्या बहुत कम थी। हकीमी और डाक्टरी का ही विशेष प्रचार था। वंश परम्परा से वैद्य कहलाने वाले भी प्रायः हकीमी चिकित्सा की ही विशेष सहायता लेते थे। आयुर्वेदोन्नति और इसके पूर्ण प्रचार के लिये इन्होंने अपनी चिकित्सा के प्रारम्भ में बिना फीस और कहीं-कहीं बिना औषध के मूल्य लिए ही आयुर्वेद का चमत्कार दिखाकर लोगों में इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने लग गये।

इस प्रकार कुछ दिनों तक कार्य्य होने के बाद स्थानीय पं० श्री बुलाकी पाठकजी बी० ए० बी० एल० वकील (जो आयुर्वेद को उच्च शिखर पर देखने के लिए अत्यधिक व्यग्र थे) से मिल कर इन्होंने इसके नियमित कार्य होने के लिए एक संस्था खोली जिसका नाम "आयुर्वेद प्रचारिणी समिति" पड़ा। कुछ दिनों के बाद इसके बढ़ने पर इसका नाम "मुँगेर ज़िला आयुर्वेद प्रचारिणी समिति" कर दिया गया।

इन्होंने अपने भतीजे श्री मन्मथनाथ वन्द्योपाध्याय को जो उस समय एफ० ए० क्लास में थे कौलेज छोड़ाकर आयुर्वेदाध्ययन में प्रवृत्त किया और श्रीमान बुलाकी पाठकजी के पुत्र श्री अनूपलाल पाठक को मैट्रिक पास करने के बाद आगे कौलेज में पढ़ाने न देकर आयुर्वेद में ही लगा दिया। इन दोनों छात्रों को गवर्नमेंट बिहार उड़ीसा संस्कृत समिति से आयु-

कविराज श्री० नृत्यगोपाल वंद्योपाध्याय, कविरत्न, मुंगेर।

सभापति—बिहारप्रान्तीय चतुर्दश वैद्यसम्मेलन।

वेदाचार्य परीक्षा पास कराकर और अनेक प्रामाणिक संस्थाओं से अनेक उपाधि आदि प्राप्त कराया और स्वयं भी अपनी सारी अभिज्ञता बता कर दोनों को आयुर्वेद के पूर्ण प्रचार में सदा यत्नवान रहने के लिये उपदेश दिया। श्री अनूपलाल पाठक मुँगेर के श्री दुर्गाविद्यालय में अवैतनिक आयुर्वेदाध्यापन कर प्रति वर्ष मध्यमा और आचार्य परीक्षाओं में छात्रों को उत्तीर्ण करा रहे हैं। भागलपुर में मनोनुकूल कोई ऐसी संस्था न देख कर जहाँ आयुर्वेद का सम्यक् पठन-पाठन हो सके वहाँ स्वयं अपने बड़े भाई श्री यतीन्द्रनारायण वन्द्योपाध्याय के स्मारक-स्वरूप उनके नाम पर यतीन्द्र आयुर्वेद विद्यालय बिलकुल अपने खर्च से खोल कर वहाँ श्री मन्मथनाथ वन्द्योपाध्याय को अध्यापनार्थ बैठा दिया। वहाँ भी बहुत छात्र पढ़ते हैं और परीक्षोत्तीर्ण हो कर प्रचार कार्य में कृटिबद्ध हो जाते हैं। श्री ईश्वरीप्रसाद कुमर, श्री विद्यानन्द, श्री रामप्रसाद दासजी आदि अनेक छात्र अनेक स्थानों में प्रचार कार्य कर रहे हैं। अनेक चिकित्सकों को प्रारम्भिक चिकित्सा के लिए अपने पास से १००-२०० रुपये के औषध भी देकर इन्होंने सहायता की है।

आयुर्वेदोन्नति में सफल मनोरथ देख कर इन्होंने बाद के विहार प्रान्तीय वैद्य सन्मेलन के अष्टम अधिवेशन के अवसर पर नवम अधिवेशन मुँगेर में करने के लिये निमन्त्रण दे दिया। इस अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे और श्रीमान् बुलाकी पाठकजी को मन्त्री होने के लिये आपने वाध्य किया। अस्तु! आप दोनों के असीम परिश्रम और साथ-साथ भगवान की कृपा से कार्य बहुत ही सुन्दर रूप से निबह गया।

बंगीय १३४० साल १९३४ के भूकम्प में इनकी पत्नी का देहावसान हो गया। उनकी आत्मा की तुष्टि के लिये इन्होंने मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सालाना साढ़ेसात सौ रुपया का औषध देने की प्रतिज्ञा कर उनके नाम से "योगवासिनी दातव्य आयुर्वेद चिकित्सालय" की स्थापना स्थान दिग्घी ज़िला मुंगेर में की है।

शहर में भी आपकी चिकित्सा सर्व प्रथम समझी जाती है और जहाँ तक साध्य हो सकता है आयुर्वेद के लिये तन-मन-धन से सदा यत्नवान् रहते हैं।

श्री अनूपलाल पाठक

॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥

विहार प्रान्तीय चतुर्दश वैद्यसम्मेलन के सभापति

कविराज, श्री नृत्यगोपाल वन्द्योपाध्याय कविरत्न का

अभिभाषण

माननीय स्वागताध्यक्ष महोदय एवं समागत सभासद् वृन्द! हमारा सश्रद्धाभिवादन ग्रहण करें।

मैं नहीं समझता हूँ कि किस अभिप्राय से हमारे ऐसे सभी भाँति से अयोग्य एक व्यक्ति को विहार प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन के दायित्वपूर्ण सम्मानित पद पर आप लोगों ने प्रतिष्ठित किया है।

पञ्चानन सदृश पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल जी ने जिसका उद्बोधन किया है तथा जिस आसन को—आयुर्वेद-वारिधि पं० व्रजविहारी चतुर्वेदीजी, माननीय कविराज श्री शारदाचरण सेनजी, देवताप्रतिम वैद्यवर देवताचरणजी, विहार-रत्न आयुर्वेद-गौरव पण्डितप्रवर शिवचन्द्र मिश्रजी, ऋषितुल्य आचार्य श्यामाचरण चतुर्वेदीजी, प्रथितयश कविराज श्री विधुभूषण सेनजी, आयुर्वेदमुकुटमणि पण्डित हरिनारायण चतुर्वेदीजी, चिकित्सककुलतिलक श्री चन्द्रशेखरधर जी शर्म्मा प्रभृति मनीषिवृन्द ने गौरवान्वित किया है; उसकी सम्मानरक्षा मुझ ऐसे नगण्य व्यक्ति से कहाँ तक हो सकेगी, विचारणीय है।

पण्डितप्रवर रामावतार शर्म्मा जी का सतत उद्योग, अक्लान्तकर्मी पण्डितवर श्रीकान्त शर्मा जी की आ-प्राण चेष्टा और पण्डित गंगाधर शर्म्मा जी के पांडित्य ने जिसको गौरव के उच्च शिखर पर अधिष्ठित कर दिया है; उसका गुरुदायित्व मुझसे सर्वथा अयोग्य व्यक्ति से किस प्रकार निर्वाह होगा, समझ नहीं रहा हूँ। तब जिस प्रकार विक्रमादित्य त्यक्त-सिंहासन पर बैठ कर आसनप्रभाव से वर्णज्ञानहीन गोरखिया-बालक भी ज्ञानदुरूह जटिल विषय की सम्यक् मीमांसा कर लेता था, उसी प्रकार पूर्व-पूर्व सभापतिगण की प्रतिभा से समुज्वल इस आसन के गुण से मैं भी इसकी सम्मान-रक्षा कर सकूँगा, इस आशा से आज आप लोगों के स्नेह-दत्त पद-गौरव की उपेक्षा हमने नहीं की।

जिस प्रेम, शुभकामना एवं उदारता से आप लोगों ने हमको सभापति पद पर वरण किया है, उसी प्रकार मेरी समस्त त्रुटियों, विच्युति एवं अक्षमतावों को भी क्षमा करेंगे।

माननीय सभासद्वृन्द! आप लोगों की ऐकान्तिक कामना आयुर्वेद के लुप्त गौरव का पुनरुद्धार करना है और इसीलिये इस सम्मेलन की उत्पत्ति भी हुई है। विहार-प्रान्तीय-वैद्यसम्मेलन के द्वारा अनेकों लुप्त-गौरव उद्धार किये गये हैं और अभी तक बहुत अधिक उन्नति भी हुई होती; किन्तु बीच में ही साधकगण के मध्य आत्मघाती गृहविवाद के कारण उन्नति स्थगित हो गई थी। आज बड़ी ही प्रसन्नता के साथ प्रकाश करता हूँ कि उस अभिसम्पात-

स्वरूप आत्मघाती नीति का अवसान हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि फिर कभी भी हम लोगों के बीच सर्वथा ऐसी लज्जाकर-परिस्थिति का प्रादुर्भाव न होवे। हम लोगों को सदा ध्यान रखना होगा कि हम लोग प्रत्येक वैद्य परस्पर सहोदर हैं। वह मैथिल हों, शाकद्विपीय हों, कन्यकुब्ज हों, वैश्य-शूद्र हों, बंगाली-बिहारी हों वा उत्तर-पश्चिम प्रान्तीय जो कोई क्यों न हों वैद्यमात्र हम लोगों के एकान्त अपने जन हैं।

मुग्धबोध का एक सूत्र है "सहर्णेर्घः" र्णे परे पूर्वस्य णेन सह घं स्यात्। अर्थात् समान स्वर परे रहने से पूर्व स्वर के साथ मिल कर वह दीर्घ हो जाता है। हे हमारे माननीय वैद्य-वृन्द! हम लोग सब कोई समान स्वर हैं। हम लोग पूर्व से मिल कर दीर्घ अर्थात् बड़े होंगे। पूर्व का लोप करना न होगा। मेल की शक्ति कितनी प्रबल होती है, यह आप विद्वानों को समझाने की चेष्टा करना मेरी वातुलता मात्र होगी। नीति शास्त्र में कहा है—

"अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्य्य साधिका।
तृणगुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः॥"

हे हमारे सहोदरवृन्द! हमारे समक्ष प्रबल मातङ्ग पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान अपने सिंह पराक्रम से आयुर्वेद के नन्दन-कानन को छिन्न-भिन्न कर रहा है। आज यदि आप लोग एकताबद्ध होकर उसकी रक्षा की चेष्टा नहीं करेंगे तो वह शीघ्र ही हत-श्री एवं हत-गौरव हो जायगा।

गत नवमाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष के अभिभाषण में हम लोगों के उन्नति-रोधक कई कारणों पर प्रकाश डाला गया था। इस जगह उनका पुनरुल्लेख कर विशेष समय नष्ट नहीं करना चाहता तब भी उनमें से दो-एक प्रधान विचारणीय विषय पर अवश्य निवेदन करूँगा।

सर्व प्रथम और प्रधान वाधा हमलोगों का अपने अभिज्ञता-लब्ध-ज्ञान को प्रचार न करके गुप्त रखना है। आज पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान ने जो इतनी उन्नति की है, उसका प्रधान कारण राज-प्रसाद होते हुए भी उसके आचार्यगण द्वारा सरल भाव से अभिज्ञता-प्रचार करना भी है। हसने पचास वर्ष में जो अभिज्ञता प्राप्त की है, उतनी यदि प्रथम प्रवेशार्थी को ज्ञात हो सके तो, उस अभिज्ञता-प्राप्ति के कारण उसे पुनः पचास वर्ष की अपेक्षा कर जीवन के मूल्यवान समय को नष्ट करना न होगा। उतने दिन में वह नई-नई गवेषणा में मनोनिवेश कर और भी अधिकाधिक अभिज्ञता-सम्भार से अपने परवर्त्ती आचार्यगण समृद्ध कर सकेगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर नये-नये ज्ञान सम्भार से आयुर्वेद-भंडार परिपूर्ण होगा।

द्वितीय वा सर्व्वापेक्षा गुरुतर बाधा है—आयुर्वेद के साधारण-विशुद्ध औषधालय का अभाव। आयुर्वेद शास्त्र में कृतविद्य अनेक मेधावी छात्र भी प्रथम जीवन में एक मात्र विशुद्ध औषध के अभाव से अपनी प्रतिभा प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। वे समझते हैं कि अमुक रोग में अमुक औषधि के प्रयोग करने से शीघ्र फल होगा; किन्तु यथोपयुक्त औषधि अपने पास न रहने के कारण उसके अभाव में अन्य खरीदी हुई औषधि वा अविशुद्ध औषधि प्रयोग करके यश एवं प्रतिपत्ति दोनों ही का विसर्जन कर देना पड़ता है। इसी प्रकार दो-चार बार अकृतकार्य्य हो जाने पर उनके जीवन का समस्त आशा-भरोसा नष्ट हो जाता है। इन्हीं कारणों से अनेक प्रतिभा जिनसे आयुर्वेद गौरवान्वित होने की आशा रख सकता है अङ्कुरावस्था में ही विनष्ट हो जाती है। दूसरी ओर मेडिकल कौलेज से पास कर डाक्टरगण जिस किसी भी

स्थान पर बैठ कर आवश्यकतानुसार उपयुक्त औषधि की व्यवस्था कर अपनी प्रतिभा का विकास करने का सु-अवसर पाते हैं। एक ओर आयुर्वेद के सेवकों को दारुण असुविधाओं के साथ संग्राम कर कण्टकाकीर्ण पथ में अग्रसर होना पड़ता है। दूसरी ओर डाक्टरी चिकित्सकगण अनेक सुविधाओं से परिपूर्ण मार्ग में चलते हैं। तब इतनी असुविधाओं और वाधा-विपत्तियों के होने पर भी आज जो आयुर्वेद सगौरव मस्तक उठाये हुए है, उसका कारण इसकी अपौरुषेय-शक्ति, इसके गम्भीरज्ञान, इसकी अव्यर्थ औषधावलि और इसकी सत्य वैज्ञानिक-भित्ति पर स्थापित रहना है।

वर्तमान समय में आयुर्वेद के प्रति देशवासियों का जो अनुराग बढ़ रहा है एवं प्रतिवर्ष इसकी असंख्य कृतविद्य सन्तान सुयोग्यप्रतिभा लेकर जगह व जगह जिस प्रकार फैल रही है; इसमें यदि आयुर्वेदीय विशुद्ध औषधियों का सर्वत्र सुलभ प्रचार किया जावे तो बहुत ही थोड़े दिनों में आयुर्वेद के यशःप्रकाश से सारा देश प्लावित हो जायगा। मेरी इच्छा है कि विहार-प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान स्थापित करे, जिसको समस्त देश एवं वैद्य वृन्द अपनी सम्पत्ति समझे, जिसका लभ्यांश कोई बाँट न ले और जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव से परिचालित न होवे। आप विचारें, यदि विहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन के परिचालनाधीन में सर्वसाधारण की सहायता से ऐसा आयुर्वेदीय औषधालय स्थापित किया गया, जो सामान्य लाभ में ही सर्वत्र अकृत्रिम औषध सर्वराह (supply) की व्यवस्था कर सके तो दिन-प्रतिदिन आयुर्वेद की श्रीवृद्धि के अतिरिक्त जिन नये-नये वैद्यों को विशुद्ध औषधि के अभाव से अपनी प्रतिभा के प्रकाश में कठिनाइयाँ होती हैं, उनकी असुविधा दूर हो जायँगी। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि, इस संस्था पर अन्य संस्थाओं की अपेक्षा लोगों की सहानुभूति अधिक रहेगी क्योंकि इसके लभ्यांश बाँटे नहीं जाने के कारण यह स्वार्थ कलुषित होने की आशंका से रहित रहेगा। जो वस्तु अपनी नहीं है—जिसके हानि-लाभ में किसी व्यक्ति-विशेष की हानि वो लाभ नहीं होता बल्कि जो सर्व-साधारण की सम्पत्ति समझी जाती है, स्वभावतः उसपर लोगों की श्रद्धा एवं विश्वास स्थापित हो जाता है। हमको विश्वास है कि यदि यह उपयुक्त तत्वविधान में परिचालित हुआ तो बहुत ही शीघ्र यह एक विशाल प्रतिष्ठान में परिणत होकर प्रत्येक शहर में अपनी शाखा स्थापित करते हुए समस्त दातव्य-औषधालयों एवं सर्व-साधारण में विशुद्ध औषध सर्वराह (supply) करके आयुर्वेद के समस्त अभाव को दूर कर देगा।

जिस समय प्रत्येक शहर में इस विभाग की शाखा स्थापित हो जायगी उस समय आयुर्वेदीय चिकित्सकगण प्रतियोगिता क्षेत्र में डाक्टरों के साथ समान ताल में पैर उठाते हुए अग्रसर हो सकेंगे। आजकल की तरह "कौन औषधि दे सकेंगे" ऐसा सोच कर रोगी की व्यवस्था न करनी पड़ेगी; प्रत्युत कौन-सी औषधि उपयुक्त होगी इसी पर लक्ष्य करके वैद्यगण व्यवस्था करेंगे। आज इस शुभ मुहूर्त में सारे प्रान्त के आयुर्वेद धुरन्धरगण उपस्थित हैं। यदि सभों की विवेचना से हमारा प्रस्ताव समीचीन समझा जावे तब इसी अवसर में इसकी एक परिकल्पना निर्माण करके इसी सुवर्ण सुयोग में इसका रूप दान करें।

भद्र महाशयगण! और एक काम हम लोगों को करना होगा। सारे प्रान्त के वैद्य-वृन्द को इसी सम्मेलन के मण्डप में समवेत कर "विहार प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन" जिसमें सारे विहार के वैद्यवृन्द का तीर्थ भूमि स्वरूप हो जावे कर देना पड़ेगा। इसके वार्षिक अधिवेशन

में योगदान देकर बिहार के प्रत्येक वैद्य अपने को धन्य समझेंगे। धर्मप्राण भक्त जिस प्रकार तीर्थ में स्नान, तर्पण और इष्ट देवता की पूजा करके धन्य हो जाते हैं; हम लोग भी उसी प्रकार इस सम्मेलन-क्षेत्र में परस्पर मिल कर प्रेम, शुभकामना और प्रीत्यर्घ विनिमय कर धन्य हो जायँगे। इसके लिये हम लोगों का प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य होगा समस्त प्रान्त के वैद्यगण की नामावलि संग्रह कर प्रत्येक के निकट प्रेमपूर्ण आवेदन द्वारा सम्मेलन का सभ्य श्रेणीभुक्त होने के लिये बाध्य करना। लक्ष्य रखना होगा जिसमें एक भी वैद्य हम लोगों के इस प्रेम-बन्धन और भ्रातृत्व-दावी की उपेक्षा न कर सके। इसके बाद हम लोगों की सम्मिलित शक्ति के अमोघ अभिजान से आयुर्वेद की समस्त बाधा-विपत्ति दूर कर इसको गौरवमय सिंहासन पर स्थापित करेंगे।

हे हमारे महामान्य पूज्य वैद्यवृन्द! इस जीवन-नाट्य के वर्तमान पञ्चमाङ्क शेष कर यवनिकान्तराल में विलीन होने के पूर्व आप लोगों के आशीर्वाद से अपने चिर-वांछित मिलन-मन्दिर को क्या नहीं देख सकेंगे?

मिलने के बाद ही हम लोगों को एकान्त अपरिहार्य्य गवेषणा की ओर मनोनिवेश करना होगा। इस समय आयुर्वेद को देश काल पात्र के उपयोगी किये बिना नहीं चलेगा। इसके अभ्यन्तरस्थ सूक्ष्म तत्व समूह जो इशारा मात्र से वर्णित हुए हैं उसको विस्तृत रूप से सरल भाव में प्रचार करना होगा जिससे सर्व-साधारण समझ सकें। आज पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान जिस तत्व को आविष्कार करने का गर्व अनुभव करते हैं उसको बहुत सहस्र वर्ष पूर्व त्रिकालदर्शी महर्षिगण आयुर्वेद में सन्निवेशित कर गये हैं। तब वे सब अति सूक्ष्म भाव से आयुर्वेद-भंडार में स्थापित किये गये हैं। अब इस जगह आयुर्वेद के जीवाणु-तत्व (जिसको सर्व-साधारण पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान का खास आविष्कार समझ रहे हैं) के सम्बन्ध में कुछ आलोचना करेंगे। महर्षि चरक ने कहा है—

"आवाभूत विषवायवाग्नि संप्रहारादि समुत्थ"

यहाँ भूत शब्द से दूषित जीवाणुपुंज ज्ञात होता है "असात्म्य गंध वाष्प सिकता पांशु धूमोपहतम्" अर्थात्—दूषित गंध, दूषित वायु, दूषित बालू, दूषित धूली, दूषित धूम्र-युक्त स्थान ही जीवाणुपुंज के अनुकूल आश्रयस्थल कहा गया है। सुश्रुत में कहा है—

"प्रसङ्गाद्गात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात् सहभोजनात्।
एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात्।
कुष्टं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च।
औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्॥"

इस श्लोक में निदान टीकाकार श्रीकण्ठदत्त "औपसर्गिक रोगाश्च" का अर्थ "भूतोपसर्ग-जाश्च" कहे हैं। यहाँ भूत शब्द से प्राणिगण का बोध होता है सुतरां जिन समस्त प्राणीविशेष से विशेष-विशेष रोग-समूह उत्पन्न होते हैं उन्हीं-उन्हीं जीवाणु विशेष का ग्रहण किया गया है। इससे जीवाणुपुंज का वायु का प्रवाह में विस्तृत होने की आभास पाया जाता है—इससे समझा जाता है कि वायुप्रवाह रोगोत्पादक जीवाणुपुंज प्रवाहित होकर स्वस्थ शरीर में संक्रामित होकर विशेष-विशेष रोग उत्पन्न करते हैं। तब यह बात हमलोगों को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि आयुर्वेद में जिस तत्व का आभास मात्र दिया गया है पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में

वही तत्व अति विस्तृत भाव में आलोचना वा गषेषणा द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से दिखाया गया है। आयुर्वेद शास्त्र "जीवाणुपुञ्ज द्वारा रोग संक्रामित होता है" इतना ही कह दिया है उसी को पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान अनुशीलन एवं गवेषणा द्वारा कौलरा, प्लेग, डिप्थीरिया (कण्ठ रोहिणी) वसन्त प्रभृति पृथक-पृथक् रोगों के जीवाणुओं का पृथक्-पृथक् रूप, लक्षण, स्थिति, व्याप्ति आदि का निर्णय कर विस्तृत कर दिया है।

आज यदि आयुर्वेद की गवेषणा रहती—अनुशीलन (Research) करने के लिये मेधावी छात्र एवं अध्यापकगण को राजदत्त वृत्ति (Scholarship) रहती तो आज पाश्चात्य विज्ञान ने चिकित्सा शास्त्र को जितना दिया है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सम्पद से आयुर्वेद चिकित्सा-विज्ञान को विभूषित कर देता।

अस्तु! जो हो नहीं सकता उसके लिये सोच कर कालक्षेप करना अच्छा नहीं है। जो होना चाहिये आज उसी की चर्चा करना आवश्यक है। पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान की तरह राजदत्त सुविधायें हम लोगों को मिलने की आशा नहीं है। हमलोगों को स्वयं अपना गवेषणागार निर्माण कर अनुशीलन का भार विज्ञ अध्यापक एवं मेधावी छात्र के हाथ में अर्पण करना होगा। अवश्य! ऐसा करने के लिये प्रचुर अर्थ का प्रयोजन होगा; किन्तु नहीं करने से भी आयुर्वेद का कल्याण नहीं है। जिस किसी रूप में हो हम लोगों को यह करना ही होगा। हमारा पूर्व वर्णित औषधालय स्थापित कर यदि उसको विस्तृत रूप से चलाया जा सके तो अर्थ का अभाव नहीं होगा। अर्थ की समस्या यदि दूर की जा सके तो अन्य समस्याएँ सहज ही हल हो जायँगी। भगवान के आशीर्वाद से उपयुक्त परिचालक गण के तत्वावधान में पटना आयुर्वेद महाविद्यालय दिन-प्रति-दिन उन्नत हो रहा है। उसमें यदि एक गवेषणागार निर्माण कर उसकी कृतविद्य अध्यापक मंडली एवं मेधावी छात्र-वृन्द की सहायता से अनुशीलन विभाग एवं प्रचार विभाग खुल सके तो शीघ्र ही आयुर्वेद उन्नति मार्ग में अग्रसर होगा।

माननीय महोदयगण! इसके बाद हम लोगों के प्रान्त में आयुर्वेद का जो अध्ययन हो रहा है, उस सम्बन्ध में दो-एक बात कह कर इस अकिञ्चितकर अभिभाषण को समाप्त कर दूँगा। इस प्रान्त के दो आयुर्वेद-प्रतिष्ठान विभिन्न पाठ्य, विभिन्न परीक्षा, विभिन्न नियमावलि द्वारा परिचालित होकर भविष्य आयुर्वेदाचार्य्यगण के बीच परस्पर भेद-भाव पैदा कर देता है। एक ही शास्त्र में व्युत्पन्न करने के विभिन्न पृथक् मान (सिलेवस) पृथक् परीक्षा और पृथक् प्रश्न-पत्र का निर्वाचन करना किस प्रकार सफलता दे सकती है, आप लोग विचार सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि संस्कृत एशोसियेशन और महाविद्यालय दोनों के पाठ्य-क्रम एक हों, और यदि एक ही प्रश्नपत्र द्वारा परीक्षा कर कृतविद्य छात्रगण को समपर्य्याय में गिना जावे तो बहुत सुन्दर होगा। जिस प्रकार यूनिवर्सिटी परीक्षा में गवर्नमेंट कौलेज, जिला स्कूल और प्राइवेट स्कूल समूह सभी के छात्रों के एक पाठ्य, एक ही प्रश्नपत्र, एक ही परीक्षा और एक ही मानदण्ड में उनकी योग्यता निरूपित होती है, उसी प्रकार महाविद्यालय एवं एसोसियेशनान्तर्गत टोल-समूह और स्वतन्त्र छात्रवृन्द के पाठ्य और उनकी परीक्षा आदि स्थिरीकृत हों जावे तो अच्छा होगा।

कोई कोई सोच सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के साथ साधारण पाठशाला का संयोग रखना उचित नहीं है। जिस प्रकार पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिये मेडिकल कौलेज वो मेडिकल स्कूल हैं, दूसरे स्कूल वा कौलेज में डाक्टरी शिक्षा नहीं दी जाती है, उसी

प्रकार आयुर्वेद शिक्षा के लिये भी पृथक् व्यवस्था होनी उचित है; साधारण टोल में वा स्वतन्त्र भाव से उसका अध्ययन-अध्यापन बन्द कर देना चाहिये। सचमुच में यदि ऐसी व्यवस्था की जावे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसको धीरभाव से चिन्ता करे देखने का अनुरोध करते हैं। आयुर्वेद शिक्षा के प्रति देशवासी का विशेष कर बड़े लोगों तथा जिनको बोर्डिङ्ग, मेस वा विदेश में लड़कों को रख प्रचुर खर्च कर शिक्षा देने की क्षमता है, उन लोगों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं हुई है कि मेडिकल कौलेज वा स्कूल की तरह दल-के-दल-छात्र आयुर्वेद-विद्यालय में भर्ती हों। फल स्वरूप निर्धन छात्र जिन्होंने अपने घर के अन्न पर ही निर्भर कर अध्ययन आरम्भ किया है, आवश्यकतानुसार खर्च नहीं कर सकने के कारण आयुर्वेदाध्ययन त्याग कर टोल की पंडित वा पुरोहित की संख्या बढ़ा देंगे, एवं निरक्षर वैद्यनन्दनगण पिता व पितामह के आयुर्वेद ज्ञान को उत्तराधिकार सूत्र से दखल कर आयुर्वेद का सपिण्डीकरण (सत्यानाश) कर देंगे।

महामान्य सभ्यवृन्द ! एक बार २५ वर्ष पूर्व की अवस्था के साथ वर्तमान आयर्वेद-जगत की तुलना करके देखें। आज विहार प्रान्त में कितने अधिक शिक्षित आयुर्वेदाचार्य्य संस्कृत एसोसियेशन की कृपा से तैयार हो गये हैं, जो विहार के गौरव एवं आयुर्वेद के स्तम्भ स्वरूप हैं और वे ही लोग निकट-भविष्य में आयुर्वद को पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के सम-पर्याय में उन्नत कर देंगे यह हमारी आशा है। उसके बाद जब आयुर्वेद, पाश्चात्य-चिकित्सा-विज्ञान की समकक्षता लाभ कर लेगा, तब हमको भी उसी की तरह पृथक रूप से स्कूल कौलेज की चहार-दिवारी के बीच रक्खा जा सकेगा। हमारा विचार है कि साधारण स्कूल-कौलेज में पढ़ कर स्वास्थ्य और अर्थ दोनों का श्राद्ध करते हुए सारे देश में असंख्य शिक्षित बेकार पैदा हो गये हैं, एवं मेडिकल कौलेज वा मेडिकल स्कूल में प्रवेश करना जिस प्रकार कठिन हो गया है, उससे यदि आयुर्वेद को ही सुपरिचालित किया जा सके तो बहुत ही शीघ्र देश की जनता पाश्चात्य-शिक्षा का मोह त्याग कर आयुर्वेद-शिक्षा के प्रति अपनी प्रवृत्ति प्रकाश करेगी। जिस मेडिकल कौलेज में प्रवेश करने के लिये आज तीक्ष्णधी छात्र प्रचुर-व्यय करके भी विफल मनोरथ होते हैं, वही मेडिकल कौलेज जिस समय भारत में प्रथम स्थापित हुआ था उस समय उसके प्रथम प्रवेशार्थी छात्रवृन्द के सम्मानार्थ फोर्ट विलियम दुर्ग से तपोध्वान की गई थी। अवस्थानुकूल व्यवस्था करना ही विज्ञ का कर्तव्य है। वर्तमान में हम लोगों की जैसी अवस्था है, उससे जितनी अधिक संख्या में शिक्षित वैद्य तैयार हों, उतना ही मंगल होगा। समकक्षता अर्जन के पूर्व ही यदि हम लोग मेडिकल कौलेज वा स्कूल के अनुकरण में फूल कर बड़ा होने की चेष्टा करें तो कहावत वाली भेक-जननि द्वारा हाथी का आकार लाभ करने की चेष्टा का परिणाम जो हुआ था, हम लोगों की अवस्था भी वैसी ही नहीं हो जायगी, यह कौन कह सकता है? अतएव हे आयुर्वेद महारथी वृन्द ! आप लोग समवेत भाव से आयुर्वेद की वर्तमान अवस्था के प्रति लक्ष्य रख कर जिस प्रकार उसको परिचालित करना समीचीन समझें वैसा ही करें। संस्कृत एसोसियेशन से जो परीक्षा ग्रहण की जाती है उसके आप ही लोग परीक्षक हैं, आप ही लोग अध्यापक एवं आप ही लोगों में से अनेकों परिचालक-सभा के सभ्य अर्थात् मेम्बर भी हैं। पठन-पाठन वा परीक्षा-प्रणाली का यदि कुछ परिवर्तन करना चाहें तो उसको आप लोग अवश्य करें। मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिकल परीक्षा-प्रणाली की ओर आप लोगों की तथा माननीय सेक्रेटरी महोदय की दृष्टि आकर्षित करता हूँ। प्रैक्टिकल परीक्षा का उद्देश्य

शिक्षार्थी व्यावहारिक एवं हथौटी क्रिया कहाँ तक कर सकता है, देखना है; किन्तु जिस प्रकार उक्त परीक्षा ली जाती है उससे प्रैक्टिकल परीक्षा का ध्येय सिद्ध नहीं होता है।

"छागलान्त्री" वा "व्याघ्री" किसको कहते हैं, अथवा वङ्गभस्म किस प्रकार बनाना पड़ता है, उसका मौखिक उत्तर न लेकर लिखित उत्तर ले लेने से ही काम चल सकता है। उसके लिये परीक्षक महाशय वा छात्रवृन्द को हैरान करने की आवश्यकता नहीं। प्रैक्टिकल परीक्षा प्रकृत-प्रैक्टिकल होना चाहिये अर्थात् द्रव्य-परीक्षा के लिये औषधद्रव्य समूह जड़ी-बूटी धातूपधातु आदि मौजूद रख कर उसके सम्बन्ध में प्रश्न करना उचित है। कर्माभ्यास के सम्बन्ध में यन्त्रादि का स्थापन, पारदादि का तत्परतापूर्वक परिमापकरण, रोग-परिचय के लिये रोगी रख कर उसकी परीक्षा करा कर रोग निर्वाचन इत्यादि इत्यादि। और यदि मौखिक परीक्षा के १०० मार्क में ५० मार्क का मौखिक और ५० मार्क का उत्तर लिख कर देने की व्यवस्था हो तो परीक्षार्थी का अनेक उपकार होगा। यदि कोई छात्र हथौटी दिखाते समय (जो सब प्रकार परीक्षक महोदय की विवेचना पर निर्भर है) यदि २—१ नम्बर कम पावें तो भी अन्य लिखित अंश से नम्बर पूरा कर पास कर सकता है। जो हो, इस सम्बन्ध में मैं अनधिकार चर्चा कर सभ्य वृन्द के धैर्य को नष्ट नहीं करूँगा।

इस विषय को आप लोग स्वयं ही विचारेंगे। माननीय महोदय गण! समय के अभाव से, स्वास्थ्य के दैन्य और क्षमता के प्रतिकूल होने से मैं इस अकिञ्चितकर अभिभाषण को इसी जगह समाप्त कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ—

प्रकाशिता यात्र मया त्रुटिर्वा जानाम्यहं सा गुणसागरेवः।
नीहारवत् यास्यति संक्षयञ्च तथापि याचेय भवत्प्रसादम्॥
श्री मद्भियत् प्रदत्तं मे किमस्ति तत्कृते मयि।
प्रणतिरेव सारास्तु मम तच्चरणेषु वै॥

ॐ शान्तिः! ॐ शान्तिः! ॐ शान्तिः!

श्रीमान् स्वर्गीय हिजहाईनेस महाराजा सर रामेश्वरसिंह बहादुर,
जी० सी० आई० ई०, के० बी० ई०, दरभंगा।

Brief biographical sketch of His late Highness The Maharajadhiraj Sir Rameshwar Singh Bahadur of Darbhanga, G. C. I. E., K. B. E., etc.,

Sir Rameshwar Singh Bahadur, Maharajadhiraj of Darbhanga G. C. I. E., K. B. E, was born on January 16,1860, being a younger son of the holder of the vast Darbhanga estates, the Maharajah Maheshwar Singh Bahadur. He was educated at the headquarters of his father's Zemindari and at Benares, where he imbibed those religious conceptions to which he was so firmly attached. He had some experience in the pensionable public service, for from 1877 until he resigned in 1885 he was a member of the Indian Statutory Civil Service in Bengal, working as an Assistant Magistrate.

He retired for the purpose of managing his own considerable estates, though it was not until the death of his elder brother in 1898 that he came to the rich inheritance of the Darbhanga Raj. He was already serving on the Bengal Legislative Council as a representative of the landowners of Bengal and Bihar. There followed repeated spells of service in a like capacity in the Imperial Legislative Council and this was frequently linked with the presidency of the Bengal landowners' organisation, the British Indian Association. The estates he owned and managed for more than 30 years extend over an area of some 2,500 square miles. He was reputed to be the wealthiest man in India and he gave with a lavishness proportionate to his great possessions when religious, philanthropic, and educational causes appealed to him. He built temples in many towns and he restored and constructed numbers of temples destroyed or damaged over a wide area in Assam and parts of Bengal by the great earthquake of 1902.

Such pious uses of wealth commended the Maharajah to orthodox Hindus throughout the country, and he was their acknowledged leader, a position conferred in part by birth, for he was the head of the Shrotriya sub-caste of Brahmins. In a considerable area of Bengal, anciently known as Mithila, he exercised the same power in religious matter as did King Janaka in far-off centuries. For nearly 30 years he was life president of the Bharat Dharma Mahamandal, an

all-India religious organization with headquarters at Benares. He presided at the all-India religious conventions held at Calcutta in 1910 and at Allahabad in the following year; but this promising movement for religious comprehension and tolerance was checked by the spread of political and communal passion.

The Maharajah never willingly encouraged an aggressive Hinduism leading to breaches of the peace, though probably on occasion his financial support was secured for movements, which, unknown to him, were not wholy free from objection on such grounds. He never lost an opportunity, however, to discourage subversive political activities, such as the Satyagraha cult, or any agitation leading to violence and ill-will. Deeply anyious to conserve Hindu ideas and customs, he was the principal supporter of the organization of protest against the religious Endowments Act passed by the Madras Legislative Council which sought the intervetion of the Viceroy, Lord Reading.

His steadfast support of the British connection was one of the considerations which led to his selection as the first Indian member of vitieexecutive Council in Bihar and Orissa on the constitution of that and iince in 1912. He served for the full term of five years mostly in he war period, during which he gave most valuable financial and general support to the British cause. Later he served in the new Legislature as a member of the Council of State. He also had behind him a long record of public activity as a member of the Police Commission and other inquiries, and as chairman of many all-India conferences.

He was at once a most orthodox Brahmin and a scholarly patron of modern art and literature, a reclude and a great figure in social life, a great landowner and the holder of executive office in the State, a wealthy philanthropist and a keen, diligent man of business.

To the creation and development of Benares Hindu University, of which he was the first Vice-Chacellor, he gave lavish support, and most fitly received therefrom the honorary degree of D. Litt. It was a distinction he might well have earned if given the leisure for a thesis. He possessed the best private library in India, and made good use of it. Interested in a wide range of subjects, he knew how to acquire the best material for their study. He knew something of every modern author of any standing and was extra-ordinarily familiar with the literary history and output of his life time. He spent lavishly on the construction and embelishment of several of his homes, and his palace at Rajnagar is held to be the finest example of Oriental architecture in Bengal since Moghul times.

स्वर्गीय श्रीमान् पं० गणेशदत्तजी त्रिपाठी शास्त्री, काशी।

सभापति—संयुक्तप्रान्तीय प्रथम वैद्यसम्मेलन, कानपुर।

धन्वन्तरिर्भाग्यवशाज्जनानां कृतावतारः किल काशिकायाम्।
पीयूषपाणिर्भिषजां वरिष्ठः सोऽयं सुधीः शास्त्रिगणेशदत्तः॥

संयुक्त प्रान्त

युक्तप्रान्तीय प्रथम वैद्य सम्मेलन कानपुर के सभापति

पं० गणेशदत्त जी त्रिपाठी आयुर्वेद-रत्न का

जीवन चरित

श्रीमान् आयुर्वेदरत्न, भिषक् सुधाकर पण्डित प्रवर गणेशदत्त शास्त्री त्रिपाठी जी श्री विश्वनाथ की रत्नमयी काशीपुरी के एक समुज्ज्वल रत्न थे। आपका जन्म प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण-कुल में सं० १९२१ माघ की गणेशचतुर्थी के दिन मुहल्ला भदैनी (भद्रवनी) में हुआ, इसी से उनका नाम भी गणेशदत्त रक्खा गया।

इनके पिता प्रातःस्मरणीय करुणामूर्ति पीयूषपाणि भिषक्चक्र-चूड़ामणि पण्डितवर गोपालदत्त त्रिपाठी जी बड़े यशस्वी वैद्य थे। उक्त वैद्य जी के गुण-कीर्तन के लिये न तो यहाँ यथेष्ट स्थान है और न उपयुक्त समय है संक्षेप में वही कहा जा सकता है जो कि स्वयम् पं० गणेशदत्त जी ने सभाष्य पारस्कर-गृह्यसूत्र की भूमिका में लिखा है।

यथा—शाण्डिल्यान्वय-सिन्धुचन्द्र-सरयूपारीण-विप्राग्रणी
रायुर्वेद-महाब्धि-मन्दरगिरि, रोगार्तचिन्तामणिः
विश्वव्यापियशाः शिवांघ्रिरत-गोपालत्रिपाठ्याह्वयः
सूरि र्भूरि-दयार्णवो विजयते सद्वैद्य-चूडामणिः ॥
तस्मात्तद्बहु-पुण्यराशि-कणिकालेशादवाप्तोद्भवो
धर्म्मव्याकृति-वैद्यशास्त्र-कविताव्यायाम-रम्याशयः
राज्ञ सास्य कृपामृतोर्मि-मुदितोऽकार्षीद्गणेशो भिषक्
काव्य नाल्पघु भूमिका कृतिमिषाद्विद्वज्जनानां मुदे ॥

वस्तु तस्तु पण्डित गणेशदत्त त्रिपाठी जी पूज्य पिता जी के मूर्तिमान् पुण्यराशि ही थे। बाल्यावस्था में ही इनमें प्रखरबुद्धि, असाधारण धारणा; चमत्कृत-प्रतिभादि, भविष्णु बालक के सभी लक्षण दिखाई पड़ने लगे। अध्ययनारम्भ सर्व प्रथम निज पितृचरणों में ही किया, जो व्याकरण की सर्वप्रथम अध्ययन की परिपाटी है। बड़े होने पर व्याकरणशास्त्र, महा-महोपाध्याय जगद्विख्यात पं० शिवकुमार मिश्र जी से पढ़ा। काव्य, साहित्य, महामहोपाध्याय पण्डित गंगाधर शास्त्री जी सी० आई० ई० से पढ़ा। और न्याय-शास्त्र उस समय के अपर गौतम पण्डितवर सीताराम शास्त्री जी से पढ़ा। दार्शनिक विषयों का भी परिशीलन उपर्युक्त महानुभावों से ही किया। "अष्टाङ्ग" आयुर्वेद का अध्ययन अपने पितृचरणों में ही किया।

मुहल्ले के वयोवृद्धों को कहते सुना है कि 'इन्होंने कब पढ़ा और कैसे इतना पढ़ा' यह हम लोगों ने न जान पाया।

निदान २१-२२ वर्ष की अवस्था में पूर्ण पण्डित हो गये। मैं यह नहीं कहता कि उसी उम्र में उन्होंने अध्ययन समाप्त कर दिया, क्योंकि काशी की परिपाटी है कि पण्डित हो जाने पर भी अध्ययन समाप्त नहीं करते, यथाशक्य, "यावज्जीनमध्ययनं ब्राह्मणानाम्" इस वाक्य को सार्थक करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी उनके पाण्डित्य के परिचय के लिये "काशिराजकरुणामञ्जरी" तथा "काशीश्वर-पुष्पाञ्जलि" के एक एक श्लोक पाठकों को भेंट करता हूँ, जिनकी रचना उन्होंने २५ वर्ष में अर्थात् सं० १९४६ में की थी। यथा—

धन्यायस्य सरस्वती-रसकला-झङ्कार-झङ्कारिणी
तृणामादरकारिणी गुणवतां वाञ्छामृतासारिणी
सीमातीतगुणै रहो सुरगुरु-प्रज्ञाप्रवीणानपि
हीणानादधती विराजति पुनः क्षीणावलेया स्वयम् ॥

काशीश्वर पुष्पाञ्जलिः ॥ श्लो० १४ ॥

सेवा-हेवाकि-भूमीश्वरनिकरवरस्फारकोटीरकोटी
कोटिव्यारीकमाना मलचरण-सरोजांशुमालावतंसा ॥
अताधोवा-पृथिव्यो रमृतधवलिमोग्दार मुल्लोलपन्ती
राजन्नाप्लुयवन्ती जयति तव जगत्कीर्त्ति मन्दाकिनीयम्

काशिराजकरुणामञ्जरी ॥ श्लो० २१ ॥

श्रीमान् काशीनरेश महाराज प्रभुनारायण सिंह जू बहादुर जी० सी० एस्० आई० बहुत बड़े विद्या प्रेमी थे, संस्कृत में बहुत सुन्दर रचना भी करते थे, और वेदान्त-शास्त्र के तो बड़े भारी मर्मज्ञ थे। अतः उनमें विद्वानों की ठीक परख थी। उक्त महाराज सब काम ठीक समय पर करते थे, सेकण्डों का हिसाब रहता था, पर वे पण्डित गणेशदत्तजी के गुणों पर ऐसे मुग्ध थे कि पं० जी से बातचीत करने में प्रायेण नियमित समय का उल्लंघन हो जाया करता था।

सम्भवतः सं० १९५० "मैं महाराज हथुआ सर कृष्णप्रतापसाही के० सी० आई० ई० ने जब उनका विचार पारस्कर गृह्यसूत्र" भाष्यचतुष्टय सहित प्रकाश करने का हुआ तो महा-महोपाध्याय पण्डित प्रवर शिवकुमार शास्त्रीजी से इस कार्य-सम्पादन के योग्य पण्डित माँगा, उक्त शास्त्रीजी ने पं० गणेशदत्तजी को ही इस योग्य समझा और वहाँ भेज दिया।

पंडितजी की योग्यता से महाराज हथुआ बहुत प्रसन्न हुए, परन्तु पण्डितजी तीन वर्ष से अधिक वहाँ न रह सके, क्योंकि पूज्य-पिताजी स्नेहवश अधिक काल तक उनका प्रवास सहन नहीं कर सके अतः महाराज की इच्छा के प्रतिकूल होते हुए भी उन्हें पितृचरणों की आज्ञा शिरोधार्य करके हथुआ छोड़ देना ही पड़ा।

तब से पंडितजी ने बाहर जाने का विचार छोड़ दिया, और रिटायर्ड सब जज मु० रामप्रसादजी, दुर्गाकुण्ड की पाठशाला में अध्यापक हो गये, पं० गणेशदत्तजी के दो कनिष्ठ भाई भी थे। पं० कान्तानाथ त्रिपाठी तथा पं० गौरीशंकर त्रिपाठी। ये दोनों महाशय भी चिकित्सा-शास्त्र में बड़े सिद्धहस्त थे और चिकित्सा का ही व्यवसाय करते थे अतः पंडितजी ने चिकित्सा के व्यवसाय में हाथ न लगाया और अध्यापन कार्य से ही सन्तुष्ट रहे।

स्वर्गीय श्रीमान् वैद्य गोपालजी त्रिपाठी, शास्त्री, काशी ।

सोऽयं महात्मा महनीय कीर्तिर्गोपालदत्ताभिध-राजवैद्यः ।
यदौषधामोघतया यमोऽपि निजाधिकारे क्षणमाकुलोऽभूत् ॥

कुछ दिनों बाद रणवीर-पाठशाला हिन्दू कालिज में मिला दी गई, उस समय हिन्दू-कालेज डाक्टर एनीबेसेंट के हाथ में था रणवीर-पाठशाला का संस्कार हुआ, योग्य अध्यापकों की खोज हुई, पंडितजी उस पाठशाला में बुला लिये गये, और अध्यापन कार्य करने लगे, परन्तु वहाँ भी चिरकाल तक नहीं ठहर सके कारण कि पूज्य पिताजी का काशीवास हो गया, पिताजी के काशीवास होते ही बहुत बड़े कुटुम्ब का भार ज्येष्ठ-श्रेष्ठ होने के नाते इन्हीं पर पड़ा। तब आपने हिन्दू-कालेज की नौकरी छोड़ी और पूज्य पिताजी का व्यवसाय अपने हाथ में लिया, किस योग्यता से पण्डित जी ने उस भार को उठाया जिसे देखकर लोग चकित हो गये, सभी को प्रायः यह धारणा थी कि इनमें जैसा शास्त्रान्तर-गाम्भीर्य है वैसा चिकित्सा-शास्त्र का अनुभव नहीं है पर यह धारणा निर्मूल सिद्ध हुई।

पंडितजी की विद्या, प्रतिभा और पैनी बुद्धि ने चमत्कार कर दिया, देखते-देखते दिग्-दिगन्त में आपका यश व्याप्त हो गया।

कविराजों की खानि कलकत्ते ऐसे शहरों से आपकी बुलाहट आने लगी, सिविलसर्जनों को भी नीचा देखना पड़ा, और वहीं के सुप्रसिद्ध स्वनाम-धन्य कविराज श्री गणनाथ सेन जी ने भी पण्डित जी के विषय में लिखा—

आयुर्वेद महाम्भोधि-पारायण-परीयसे।
विद्वद्गणेशदत्ताय सादरं समुपायनम्॥

इतना सब होते हुए भी पण्डित जी बड़े सरल हृदय के मनुष्य थे। दया और उदारता में अपने पिता जी के सदृश ही थे, प्रातःकाल होते ही सैकड़ों पीड़ितों की भीड़ लग जाती थी, घर पर आये हुये किसी भी रोगी से दवा का मूल्य नहीं लिया जाता था और सब लोग जानते हैं कि दीन अनाथ रोगियों के पथ्यानुपान की व्यवस्था भी प्रायेण वैद्य जी को अपनी गाँठ से करनी पड़ती थी।

यह व्रत उनके पूज्य पिता जी के समय से ही आरम्भ हो अद्यावधि लड़कों तक चला जा रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि वैद्य जी चिकित्सा शास्त्र के हृदय को जानते थे, अपनी युक्ति से नवीन योगों का आविष्कार करते थे, और वे रामवाण सा काम करते थे।

जिसने दो चार साल उनकी सेवा की वही वैद्य हो गया! और अपना जीवन सुख से बिताने लगा, वैद्य जी की वाणी ऐसी मधुमयी और हृदय ऐसा कोमल था कि उनकी बातों को सुनने से कभी जी ऊबता ही नहीं था।

ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी मान-मर्य्यादा बाहर बहुत कुछ रहती है पर अपने पड़ोसियों से वे उपेक्षित रहते हैं। घर और बाहर दोनों स्थानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चरित्र-हीन व्यक्ति के लिये दुर्लभ है।

बहुत ही सदाचारी विनयी निरभिमान योग्य पुरुष ही स्वजनों के बीच सम्मान-भाजन होता है। कहना नहीं होगा कि वैद्य जी का जैसा सम्मान बाहर था वैसा ही सम्मान निवास स्थान में भी था। सभी लोग उन्हें अपना रक्षक समझते थे, आबाल-वृद्ध सभी उनसे प्रीत करते थे। सभी पर उनकी दया रहती थी। उनके चलते महाल में शान्ति-भङ्ग नहीं होने पाती थी।

सन्देह उपस्थित होते ही स्वयं जाकर बीच-बिचाव कर देते थे। परोपकार के लिये कष्ट उठाने में वैद्य जी के जी में कभी भी संकल्प-विकल्प न हुआ।

किसी रोगी की उपेक्षा उन्होंने उसके निर्धनता के कारण नहीं की ! अकिञ्चनों के लिये भी आवश्यकता होने पर उन्होंने बहुमूल्य औषधों को यावदावश्यकता देने में कभी भी आगा-पीछा न किया ।

इसमें सन्देह नहीं कि वैद्य जी को घर पर भी यथेष्ट आय होती थी, और बाहर जाने की दैनिक दक्षिणा (फीस) ३००) तीन सौ रुपये थे । पर उस उदार महापुरुष ने संग्रह की ओर कभी ध्यान न दिया । मैंने कई बार उनके मुख से यह दोहा सुना था ।

दोहा—तूँ कतहूँ नहिं थिर रहति तेरो यही स्वभाउ ।
मेरे कर पर पैर दै जित चाहो तित जाउ ॥

यह कवि-उक्ति लक्ष्मी के प्रति है ।

वस्तु तस्तु लक्ष्मी की अस्थिरता उनके हृदय में जमी हुई थी । उपासना भी उनकी बहुत चढ़ी बढ़ी थी । गृहस्थों में इस विधि से शङ्कर की उपासना मैंने नहीं देखी थी । दो-चार सद्-पण्डित भी सदा पाठ-पूजा किया ही करते थे । निदान, वैद्य जी सनातन धर्म के एक बहुत बड़े स्तम्भ थे ।

उनके कनिष्ठ-भ्राता पण्डित गौरीशङ्कर त्रिपाठीजी का देहावसान उनके सामने ही हो गया, इस बात का उन्हें बड़ा दुःख हुआ । बल्कि यों कहिये कि उसी समय से उनके स्वास्थ्य में घुन लगा । वैद्यजी का विचार था कि अपने पूज्य-पिता श्रीमान् पण्डित गोपालजी राजवैद्य के नाम पर एक आयुर्वेदीय-चिकित्सा-विद्यालय स्थापन करें और इसी अभिप्राय से आपने जमीन भी खरीद की । पर खेद है कि उनके काशीवास हो जाने से वह मनोरथ कार्य में परिणत नहीं हो सका ।

वैद्यजी के उच्च विचार, उदार भाव, अपरिमित गुण विस्मरण नहीं होते, जो मैंने लिखा है वह बहुत ही अपर्याप्त है ।

आपके तीन चिरञ्जीवी हैं, जिनमें से पं० तीर्थराज त्रिपाठीजी और पं० देवेन्द्रनाथ त्रिपाठीजी सुयोग्य वैद्य हैं ।

वैक्रमेय सं० १९७२ में श्रीभारतधर्म-महामण्डल से आपको भिषक्-सुधाकर की उपाधि मिली; तथा सं० १९७५ पौष कृष्ण ५–६ रविवार, तथा सोमवार, को आप संयुक्त प्रान्तीय कानपुर प्रथम वैद्य-सम्मेलन में सभापति का आसन सुभूषित किया । पर उस समय उनकी रुग्णावस्था थी तो भी समाज के अनुरोध से आप कानपुर सिधारे और बहु संख्या में उपस्थित सभासदों को अपनी वाग्-सुधा से भली भाँति पूर्ण तृप्त किया !

आपका सारगर्भित, ओजस्वी, विशदार्थ-भाषण, उक्त अवस्था के कारण अपूर्ण रह गया, उस समय भविष्य में मुद्रित कर प्रकाशित करने का निश्चित हुआ । इसी अनन्तर वै० सं० १९७६ में हरदोई संयुक्तप्रांतीय-वैद्यसम्मेलन से आयुर्वेद-रत्न की उपाधि भी आप के निर्मल कीर्ति में आ गुम्फित हुई ।

काल प्राप्त उक्त भाषण की पूर्ति के लिये आदरणीय वैद्य जी ने रुग्णावस्था ही में दत्त-चित्त होना चाहा, किन्तु ईश्वर को वह स्वीकृत नहीं था और दिन दिन शरीर की अवस्था क्षीण होने लगी, बस समय पूरा हो गया, और यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयातम् ।

सं० १९७७ ज्येष्ठ–शुक्ल–९–नवमी, बुधवार को स्मरणीय-गुण वैद्य जी का काशीवास

श्रीमान् आयुर्वेदभूषण पं. रामनारायण मिश्र वैद्यशास्त्री ।

अध्यक्ष, सं. प्रां. वैद्यसंमेलन, हरिद्वार ।

गणेशगंज, लखनउ ।

हुआ। जिस शोक में उनके परम मित्र, बड़हर राजमान्य, "लक्ष्मीश्वरोपायन" "शारदोपायन" आदि ग्रन्थनिर्माता पण्डितवर श्रीरघुवीर मिश्र जी काव्यतीर्थ ने जो हृदयोद्गार-शोकावलि में प्रकट किया है उसमें से दो चार श्लोक मैं पाठकों को भेंट करके इस लेख को समाप्त करता हूँ।

सप्ताश्वनन्द-जगतीमित-वैक्रमाब्दे
शुक्रस्य शुक्लनवमी तिथि सौम्यवारे।
काशीस्थ-पण्डित-मणिः स गणेशदत्तो
ह्यस्मान् विहाय शिवसात्म्यसुखोन्मुखोऽभूत् ॥ १ ॥

शास्त्राणि पूर्वजनने परिशीलितानि
यस्याधुनाविरभवन् सहजानि शीघ्रम्।
तद्व्याकृतौ च कवितासु च दर्शनेषु
सायुः श्रुतौ च तलमार्म्मिक-बुधिरासीत् ॥ २ ॥

शिष्टोपचार विनयोचित-साधुवृत्तिः
पीयूषसाररस-निर्झरणी च वाणी
रोगापनोदन-महौषधि-दिव्यशक्ति-
र्यस्य स्मृता हृदय-शूलमुदीरयन्ती ॥ ३ ॥

रोगावधारणपरस्पर भिन्नवाचा-
मायुर्विदामधिसमं प्रसभं विवादम्।
शास्त्रप्रमाण-पटुवागमृतप्रवाहैः
कः प्लावयिष्यति सखे! त्वयि कीर्तिशेषे ॥ ४ ॥

विद्यार्जने च सुरदर्शन वन्दने च
गङ्गावगाहनविधौ सहभोजने च।
पूर्वम्पुरस्सर ममुं कृतवान् जनं त्वं
तस्मिन्नुपेक्षणमिदं मयि वज्रपातः ॥ ५ ॥

संयुक्तप्रान्तीय षष्ठ वैद्यसम्मेलन के सभापति

आयुर्वेद-भूषण राजवैद्य पं० किशोरीदत्त शास्त्री का

जीवन-चरित्र

राजपूताना और पंजाब की सन्धि में गुरुग्राम (गुड़ गावाँ) प्रान्त के अन्तर्गत रिवाड़ी नगर में सं० १९४१ विक्रम मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष ३ गुरुवार को शास्त्रीजी का जन्म हुआ था। आपकी जाति चौरासिया (गौड़) ब्राह्मण है। इस जाति में स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री पं० दुर्गा प्रसाद जी काव्यमाला-सम्पादक (जयपुर) जैसे विद्वान जन्म ले चुके हैं।

५ वर्ष की अवस्था में ही शास्त्री जी का विद्यारम्भ करा दिया गया था और तब से आपका अध्ययन-क्रम जारी रहा। शास्त्रीजी के पिता श्री स्व० पं० गुजारीमल जी पढ़े-लिखे व्युत्पन्न ज्योतिषी थे। अतः कोष, वेद, व्याकरण पढ़ाकर शास्त्री जी को ज्योतिष के गणित और फलित के अंश ही पढ़ाये गये। पढ़ते समय ही आपकी रुचि आयुर्वेद की ओर थी। इससे वैद्यक का अध्ययन आप चुराकर पिता जी की रुचि के विपरीत करते थे। इनके पिता जी इस मार्ग से रोकते थे और कहा करते थे कि—"धिग्-धिग् वैद्यस्य वैद्यत्वं, परदुःखेन दुःखितः। जीवितो दैवयोगेन मृतो वैद्येन मारितः॥" परन्तु—"क ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्।" शास्त्री जी अपने ईप्सित आयुर्वेद से विरत न हुये। रिवाड़ी में रह कर आपने श्री स्व० साधुराम जी (उदासीन साधु) से, कानपुर में रहकर श्री स्व० पं० वासुदेव जी स्वामी (भागवताचार्य) तथा वर्त्तमान समय में लखनऊ में रहने वाले श्री पं० राम-नारायण जी मिश्र से वैद्यक का अध्ययन किया और आयुर्वेद की संहिताओं के अनुशीलन से अपना आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ाया। आप अध्ययन के लिये मद्रास जाना चाहते थे, इसके लिये आपको श्री स्व० पं० डी० गोपालाचार्लु जी से अनुमति पत्र भी मिला था। परन्तु पिता जी की अनुमति न मिलने से आप मद्रास न जा सके। फिर आपने जयपुर राजकीय संस्कृत कालेज की शास्त्री और आयुर्वेदाचार्य की परीक्षायें दीं। शास्त्री में आप सफल हुये पर आयुर्वेदाचार्य में आप एक पत्र में सफल न हो सके। इसका कारण आपको गृह और योगक्षेम की चिन्ता थी, पिता जी का स्वर्गवास हो चुका था और आप अकेले ही गृहपोषक थे। इसी कारण आप १००) मासिक पर तैनात हो जाने पर भी अमृतसर निवासी डा० पैडामल, एम्० डी० के साथ देश-विदेश भी न जा सके। आचार्य परीक्षा में असफलता की संभावना समझ कर ही आपने अंतिम परचे में लिखा था कि—"पितर्युपरते तच्चिन्ताशोकाकुलात्मनः। जाते मनोऽनवस्थाने स्खलनं चेत्तु का कथा।"

वैद्य सम्मेलन के जन्म से ही—स्व० शंकरदा जी शास्त्री पदे के साहित्य और उद्योग को पढ़ते रहकर आपको इस ओर विशेष श्रद्धा रही अतः आप यथाशक्य सम्मेलन को धन और अपने उद्योगों से बराबर सहायता देते रहे हैं। आयुर्वेद-पंचानन श्री पं० जगन्नाथ प्रसाद

जी शुक्ल द्वारा प्रयाग में वैद्य सम्मेलन कार्यालय आ जाने पर वैद्य-सम्मेलन-पत्रिका और विद्यापीठ के कार्यों में बराबर योग देते रहने से आप इसके कार्यों से पूर्ण अवगत हैं। वैद्य सम्मेलन के कर्णधार विद्वान वैद्यमात्र आपसे परिचित हैं। मद्रास में कार्यालय रहने से अन्य प्रान्तों में अड़चन रहने से हरिद्वार सम्मेलन में जो एकाएक परिवर्त्तन हुआ उसके मूलसूत्र आप ही हैं। मैसोर के सम्मेलन में आप ही के त्यागपत्र देने से कानपुर में कार्यालय न रह सका। कराची के सम्मेलन में कानपुर में जो कार्यालय रुक सका उसके एक मात्र बीज आप ही हैं। अहमदाबाद वैद्यसम्मेलन में कार्यालय परिवर्त्तित होने में भी आपका हाथ है।

आप सम्मान नहीं चाहते हैं केवल काम करना चाहते हैं; वह भी शुद्धाशय और लगन के साथ। आपने युक्तप्रान्तीय वैद्य सम्मेलन की वर्षों सेवा की है—पर उससे कोई उपाधि लेकर नहीं। उपाधि के दान के विषय में आप सदा विपक्ष रहे हैं। युक्त प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन से प्राप्त आयुर्वेद-भूषण की उपाधि आपने यह लिखकर लौटा दी कि हम सेवक हैं, पर-पुरस्कार के अधिकारी नहीं। कानपुर में जो भी प्रधान मंत्री बने सब शास्त्री जी के अनुरोध पर। आपने प्रधान मंत्री का कार्य अधिक से अधिक समय तक बराबर किया। विद्यापीठ के कार्य में आपकी सदा रुचि है। आप प्रधान मंत्री और विद्यापीठ मंत्री दोनों को स्वतन्त्र रखना चाहते हैं, एक दूसरे के पराधीन नहीं। और विद्यापीठ की गति प्रगति के लिये अपना आयुर्वेद विद्यालय चाहते हैं। सम्बद्ध संस्थाओं से यह कार्य होना असंभव समझते हैं। इसके लिये आप कुछ न कुछ उद्योग करते ही रहते हैं।

आपने २० से अधिक आयुर्वेद सम्बन्धी हिन्दी पुस्तकें लिखी और संशोधित की हैं। २० वर्ष से आप चिकित्सक नाम का वैद्यक मासिक पत्र चला रहे हैं। एक दातव्य औषधालय १२–१३ वर्ष से अपने खर्च से चला रहे हैं। आपके विद्यार्थी पढ़कर विद्यापीठ की परीक्षा देते हैं। अब भी प्रान्तीय भाषाओं के और संस्कृत के ग्रन्थों का अध्ययन आप बराबर जारी रखते हैं। देशी औषधियों के गुणों पर आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है उन्हीं से आप विदेशी औषधियों का मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। अनेक सम्मेलनों में आप सम्भाषा-परिषदों के सभापति रह चुके हैं।

॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥

संयुक्तप्रान्तीय षष्ठ वैद्यसम्मेलन हरिद्वार के सभापति "चिकित्सक"—सम्पादक

आयुर्वेद-भूषण राजवैद्य पं० किशोरीदत्त शास्त्री का

अभिभाषण ।

यद्व्याप्तं येन रचितं जगदेतच्चराचरम् ।
स वो भवतु भव्याय भूतात्मा भूतभावनः ॥
शारीरमानसागन्तुव्याधिव्याधितवार्त्तकृत् ।
धन्वन्तरिः स्याद्भव्याय भगवान् भक्तवत्सलः ॥

माननीय वैद्यवरो और समुपस्थित सज्जनो !

अनेक सुयोग्य, विद्वान्, विनयज्ञानसम्पन्न और वयोवृद्ध वैद्यों के विद्यमान होने पर भी आपने मुझ जैसे अल्पज्ञ को यह पद देकर अपना जो औदार्य प्रकाशित किया है वह आप ही के योग्य है । मैंने इस पद को ग्रहण कर जो धृष्टता की है वह केवल आप लोगों की आज्ञा का पालनमात्र है ।

यह स्थल बहुत समय पहिले आयुर्वेद के विशेषज्ञ ऋषियों द्वारा आयुर्वेद के पुनीत विचारों से पवित्र हो चुका है । यह वही पुण्य स्थल है जहाँ पर आयुर्वेद का पूर्ण विकास हुआ । आज तीन वर्ष प्रथम भी आप जैसे आयुर्वेदज्ञों ने इसी पवित्र स्थल पर समस्त भारत के विद्वान् वैद्य समुदाय को एकत्रित कर महनीय कीर्ति श्री यादवजी भाई आचार्य तथा आयुर्वेद-भूषण पूज्य गुरुवर्य पं० रामनारायणजी मिश्र के सभापतित्व में आयुर्वेद के अभ्युदय का विचार किया था । आज फिर आप लोग अपने प्यारे आयुर्वेद के अभ्युदय के लिये यहाँ एकत्रित हुए हैं । यह बड़े हर्ष की बात है ।

आयुर्वेद कितना विस्तीर्ण है, कितना पुरातन है, कब-कब इसके पुनः संस्कार हुए हैं इन बातों को अनेक विद्वान् अपने गवेषणापूर्ण लेखों द्वारा आपको अनेक बार बता चुके हैं । इसलिये इस प्रकार का पुनः-पुनः कथन करना केवल पिष्टपेषणमात्र हो सकता है । वर्तमान परिस्थिति को देख कर आपको अपने और आयुर्वेद के अभ्युदय के लिये इस समय क्या-क्या करना चाहिये यही इस समय विशेष विचारणीय विषय है ।

वैद्यों का संगठन ।

किसी भी कार्य को करने के लिये हमको संगठन करने की परमावश्यकता है । हम सबको मिलकर, लगकर, दृढ़ होकर विचारपूर्वक, जो काम कठिनता से हो सकते हैं, उन्हें आरम्भ कर देना चाहिये । युक्तप्रान्त एक ऐसा प्रान्त है जहाँ पर आयुर्वेद के अभ्युदय के लिये सभी

प्रकार की सामग्री एकत्रित है। ऐसी दशा में हमारा उस सामग्री से लाभ न उठाना ज़बर्दस्त भूल होगी। हमको युक्त प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन की छत्र-छाया में बैठ कर अपना निश्चय कर लेना चाहिये कि इस समय हमें क्या-क्या करना चाहिये।

संगठन के काम के लिये हमें एक कार्यालय से सम्बन्ध कर लेना चाहिये और अपने अभाव, अभियोग, अपनी आवश्यकतायें प्रति मास रिपोर्ट के रूप में अवश्य भेजनी चाहिये जिन पर पुनः-पुनः विचार होकर अपना मन्तव्य-मार्ग निश्चित होता चला जाय। ऐसा बिना किये हमारा एक मार्ग पर चलना असम्भव है। इस कार्यालय में हमारी जानकारी के साधन एकत्रित रहने चाहियें। इस कार्यालय से पुनः-पुनः अपने कर्त्तव्य की ओर जाने के आदेश मिलने चाहियें। इस कार्यालय को यह ज्ञात रहना चाहिये कि कौन वैद्य महाशय इस समय किस कार्य पर नियुक्त हैं। ऐसा होने से हमारे संगठन का कार्य बड़े सुचारु रूप से चल सकता है और हम अपने लक्ष्य पर जा सकते हैं।

वैद्यों की समानता।

संगठन से प्रथम यह भी परमावश्यक बात है कि हमारा आपस का भाव समान हो जाय। मामूली से लेकर विशेष अवस्था तक हमारी सामान्य निदान और चिकित्सा की शैली का एक ही आयुर्वेदीय मार्ग हो और उसे हमारे साथ का प्रत्येक छोटे से छोटा वैद्य जानता हो। हमारा प्रत्येक वैद्य लगन से काम करे और अपने कर्त्तव्य का एक रेकार्ड अवश्य रखे। समानता लाये बिना हमारा संगठन लाभप्रद न हो सकेगा। कहीं भी विजय-यात्रा के लिये प्रस्थान करने से पूर्व जिस प्रकार फौज समान भाव से संगठित होती है उसी प्रकार हमें अपने कार्यों के आरम्भ में समानता रख कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये। यह समानता लाने के उपाय प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन को अवश्य करने चाहियें।

वैद्यों के ज्ञानवृद्धि का साधन।

समानता लाकर हमें अपनी ज्ञान-वृद्धि, अधिकार-वृद्धि और क्षेत्र-वृद्धि पर अधिकार जमाना चाहिये। आलसी लोगों के लिये संसार में कोई विभूति नहीं है। परिश्रमी ही नयी खोज कर सकते हैं। खान खोदने से ही हीरा प्राप्त हो सकता है। फिर आपका परिश्रम तो मृत्युमुख-पतित तक को जीवनदान दे सकता है। इसके लिये आपको पूरा परिश्रम करना चाहिये।

ज्ञानवृद्धि के लिये हमें अपनी पुराचीन संभाषाविधि का व्यवहार आरम्भ करना चाहिये। विद्यार्थि-दशा के अध्ययन के बाद संभाषाविधि ही एक ऐसी विधि है जो आपके ज्ञान को सर्वथा बढ़ा सकती है। संभाषाविधि की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये पूज्य चरकाचार्य आदेश देते हैं—

भिषक् भिषजा सह संभाषेत। तद्विद्यसंभाषा हि ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी भवति। वैशारद्यमपि चाभिनिर्वर्त्तयति, वचनशक्तिमपि चाधत्ते, यशश्चाभिदीपयति, पूर्वश्रुते च सन्देहवतः पुनः श्रवणात् श्रुतसंशयमपकर्षति। श्रुते चासन्देहवतो भूयोऽध्यवसायमभिनिर्वर्त्तयति। अश्रुतमपि च कंचिदर्थं श्रोत्रविषयमापादयति यच्चाचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नक्रमेणोपदिशति गुह्याभिमतमर्थजातं तत् परस्परेण सह जल्पन् पण्डेन् विजिगीषुराह संहर्षात्तस्मात्तद्विद्यसम्भाषामभिप्रशंसंति कुशलाः। च० वि० ८ अ०।

वैद्यों को परस्पर वैद्यक शास्त्र की चर्चा करनी चाहिये। ऐसा करने से ज्ञानवृद्धि होती है, चतुरता आती है, बोलने की शक्ति बढ़ती है, यश प्राप्त होता है, पहिले सुनी या जानी हुई बात में कोई सन्देह रह जाता है तो फिर सुनने से सन्देह दूर हो जाता है। यदि पहिले यह बात सुनी या जानी जा चुकी हो तो वह दृढ़ हो जाती है। कभी कभी कोई न सुनी बात भी सुनी जाती है और उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अच्छे शिष्य के प्रति सच्चे गुरु जो प्रसन्नतापूर्वक शास्त्रीय बातें बता देते हैं वह गूढ़ विषय भी संभाषाविधि से समझ में आ जाता है। इसी से ज्ञानवृद्धि के लिए संभाषाविधि को विद्वान् लोग अच्छी बताते हैं।

हमारी समझ में जहाँ भी १०–५ वैद्य एकत्रित हों वहाँ संभाषाविधि का प्रचार अवश्य हो; जहाँ पर अन्यत्र के कोई विशेषज्ञ वैद्य पहुँचें वहाँ प्रेमपूर्वक संभाषाविधि की योजना अवश्य की जाय।

वैद्यों के लिये क्षेत्रवृद्धि।

अध्ययन के लिये कुछ समय से साधारण पाठशालाओं से अधिक उपयोगी आयुर्वेद विद्यालय खुलने लग गये हैं, परन्तु अभी उनकी संख्या पर्याप्त न होने से एक ही क्रम की शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है। हमको दो प्रकार की शिक्षा के प्रसार की परमावश्यकता है। एक साधारण ज्ञान, दूसरा प्रत्यक्ष दर्शनपूर्वक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता ही हमारे लिये सर्वार्थकरी पद्धति है। शिक्षा में हमें इस बात के ज्ञान की परमावश्यकता है कि हमारी वर्तमान आयुर्वेदिक पुस्तकों में कितना विषय अपूर्ण या पूर्ण है और बाहरी संसार अपनी अपनी चिकित्सा पद्धतियों में इन विषयों में कहाँ तक अपना विस्तार कर चुका है। यह बताते हुए भी यदि तुलनात्मक ज्ञान की शिक्षा हो जाय तो विशेष अच्छा हो।

यदि एक ही कर्तव्य आयुर्वेदिक पद्धति में और पाश्चात्य पद्धति में थोड़ी बहुत भिन्नता से वर्णित हो तो उसका तुलनात्मक ज्ञान होना ही चाहिये। जैसे—जलोदर से जल निकालने की विधि दोनों पद्धतियों में लिखी हुई है, परन्तु नाभि के नीचे छिद्र करने और सम्पूर्ण जल एक ही बार निकालने न निकालने के विषय में मतभेद है। ऐसी दशा में हमें तुलनात्मक दृष्टि की आलोचना पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

इसी के साथ हमें अपनी शल्य और शालाक्य की प्राचीन शैली और चिकित्सा का लोप न करना चाहिये। हम लोगों ने आँख, कान, नाक मुख और फोड़े की चिकित्सापद्धति को अपने ग्रन्थों में लिखी रहने पर भी बुरी तरह भुला दिया है, उसे हमको सबसे प्रथम सजीव करना चाहिये। जब आप इन चिकित्साओं को विचारपूर्वक आरम्भ कर देंगे तो आपको अपनी उपरिलिखित चिकित्सा अपूर्ण प्रतीत हो तो उसे अपने ही उपायों से बढ़ाने या दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से अपना कोष पूर्ण कर लेने में कभी आना कानी न करना चाहिये। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप केवल ज़बानी जमाखर्च करके अपने को, अपनी चिकित्सा-पद्धति को अपूर्ण बताकर बिना समझे दूसरों की चिकित्सापद्धति का आश्रय लेकर परमुखापेक्षी हो जायँ।

इस प्रकार ज्ञानवृद्धि करके अधिकारवृद्धि और क्षेत्रवृद्धि प्राप्त कर लेना बहुत सुकर है। इसके लिये हमको फिर चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऊँची श्रेणियों की शिक्षा देते हुए अथवा वैद्यों को विशेष ज्ञान प्राप्त कराते हुए हमारे विद्यालयों को प्रत्यक्ष दर्शन का आश्रय अवश्य लेना चाहिये।

आतुरालय।

प्रत्येक कस्बों में हमारे आतुरालय खुलने की बहुत भारी आवश्यकता है। आतुरालय होने से वैद्य, वैद्यक और रोगी तीनों का लाभ है। वैद्यों के लिये अपनी चिकित्सापद्धति का प्रसार, नया अन्वेषण, रिकार्ड करने का उद्योग और अधिकार-प्राप्ति का साधन जितना अच्छा आतुरालय द्वारा हो सकता है, उतना अन्य उपायों से नहीं। वैद्यक-शास्त्र की वर्त्तमान उन्नति, आतुरालय की स्थिति देखकर वैद्यक पर विश्वास, रोगों पर स्वतंत्र रूप की नयी खोज, औषधियों की चुनी हुई खोज पा जाने का एक मात्र मार्ग सहज में खुल जाता है। आतुरालयों के खुल जाने से कठिन रोगी का जिसका घर पर रह कर किसी भी कारण से ठीक-ठीक उपचार हो सकना असंभव हो; आतुरालयों में सम्पूर्ण रूप से चिकित्सित होना सर्वथा उचित है। इससे अनाथ और कष्टसाध्य रोगियों को पूर्ण लाभ हो सकता है। इससे हमें आतुरालयों की स्थापना करने में कभी न चूकना चाहिये। आतुरालयों के बिना केवल दातव्य औषधालयों की स्थापना करना हमारा अधूरा काम है।

संग्रहालय।

वैद्यों को सक्रिय पर शास्त्रीय ज्ञानवृद्धि के लिये सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। इससे हमें अपने संग्रहालय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। संग्रहालयों में एक विभाग पुस्तक-संग्रह का हो, जिसमें नई और पुरानी प्रकाशित और अप्रकाशित पुस्तकों का संग्रह हो। संसार के चिकित्सकों के जो-जो नये अन्वेषण प्रकाशित होते जाँय उनका संग्रह भी इस संग्रहालय में बराबर होते रहना चाहिये। एक विभाग औषधि-संग्रह का हो; जिसमें अविकृत दशा में वनस्पति और बनी हुई औषधियों और औषधि के उपयोग में आने वाले उपयोगी द्रव्यों का सुन्दर संग्रह हो। एक विभाग में शल्य तन्त्रोपयोगी समस्त सामग्री का संग्रह हो और एक में औषधि निर्माणोपयोगी तथा चिकित्सोपयोगी द्रव्यों का संग्रह हो।

संग्रहालयों के स्थापित करने का काम बहुत खर्चीला है, समय-साध्य है, तथापि हमारे प्रांत में उसकी संख्या कम से कम एक और अधिक से अधिक तीन होनेकी बहुत भारी आवश्यकता है। इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। यह संग्रहालय बहुत बड़े विद्यालय, आतुरालय के साथ और बड़े स्थान में ही होना चाहिये।

उपवैद्यों की योजना।

हमारे प्रांत में वैद्यों की संख्या कम नहीं है। औषधालयों की संख्या भी कम नहीं है। रोगियों की संख्या भी कम नहीं है, परन्तु उपवैद्यों (कंपौडरों) की संख्या बहुत कम है। यह संख्या बढ़नी चाहिये। उपवैद्यों के तयार करने का प्रांत भर में एक विद्यालय होना ही चाहिये। उपवैद्य न होने से वैद्यों का अधिकांश समय औषधि बनाने और रोगियों को औषधि देने के लिये पुड़िया बाँधते ही बीतता है। जब तक औषधि बनाने और देने वाले उपवैद्यों की पूरी संख्या हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारे अमूल्य समय का दुरुपयोग ही होती रहेगा। अभी हम कहीं कहीं पर उपवैद्य बनाकर रखने का उद्योग करते भी हैं तो वह अधूरा ही रहता है। जो इस प्रकार का एक अधूरा किसी डिस्पेन्सरी का शिक्षित कंपौंडर होता है वह दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। यह बात हमें शिक्षा के द्वारा दूर कर देना चाहिये। जबतक विद्यालय न

हो तब तक सम्मेलन को उपवैद्य बनाने का पाठ्यक्रम तयार करके उसकी परीक्षा आरंभ कर देना चाहिये। परीक्षा में वे परीक्षार्थी सम्मिलित होने चाहियें जो अपने निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण किये जाने और किसी प्रतिष्ठित औषधालय से अपने पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा पा जाने का प्रमाण रखते हों। उत्तीर्ण परीक्षार्थी को हमारे सम्मेलन का प्रमाण पत्र मिलना चाहिये और वैद्यों से ऐसे उपवैद्य रखने के लिये आग्रह करना चाहिये। उपवैद्य बनाने या रखने का लाभ चाहे हम न समझ पाते हों, पर समय बतावेगा कि हमारे प्रत्येक वैद्य को जो औषधालय रखकर औषधि देने का कार्य रखता हो उसे उपवैद्य रखने की कितनी बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान समय में छोटे डाक्टर भी कम्पौडर रखना नहीं चूकते और इससे अपनी काफी आय बढ़ा लेते हैं।

परिचारक तयार करना।

उपवैद्यों की तरह हमें परिचारक बनाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। परिचारक चिकित्सा-कार्य के एक चरण हैं। इनका महत्व वही जान सकता है जो चतुष्पाद चिकित्सा के महत्व को जानता है। आतुरालयों में इन शिक्षित परिचारकों की बड़ी भारी आवश्यकता है। इनके बिना हमारी चिकित्सा सदा अधूरी रह जाती है। परिचारक न रहने या ठीक परिचारक न मिलने से कभी-कभी हम अपनी चिकित्सा में सम्पूर्ण रूप से असफल रह जाते हैं और हमें अपयश मिलता है। ठीक परिचारक न मिलने से अच्छे वैद्य का अच्छापन भी मिट्टी हो जाता है!

धात्री-शिक्षा की आवश्यकता।

धात्री-शिक्षा के लिये भी हमें उद्योग करना चाहिये। प्रसूति-शास्त्र और धात्री-शिक्षा के बिना हमारा चिकित्सा-क्रम पौने से भी कम रह जाता है। स्त्रियों की आवश्यक जीवन-रक्षा की ओर देखते हुये तो प्रसूति-शिक्षा और धात्री-शिक्षा में हम शून्य हैं। अपने शास्त्रों में लिखित इस विषय की शिक्षा को हम सर्वथा उपेक्षा दृष्टि से ही देखते हैं। अब पुरानी परम्परा शिक्षा से शिक्षित दाइयों का अभाव हो गया है और नई शिक्षित दाइयाँ हमारे लिये बहुत कम उपयुक्त और बहुत कम संख्या में मिलती हैं। हमें अपनी इतनी भारी आवश्यकता को दूसरों के ऊपर न छोड़कर स्वयं हाथ में लेना चाहिये। इस विषय की शिक्षा हमें अपनी परिस्थिति के अनुकूल और अपने शास्त्र के अनुकूल करना चाहिये। इस कार्य के करने के लिये यदि ऊंचे वर्ण की स्त्रियां हमें न प्राप्त हो सकें तो भी चिंतित न होना चाहिये। यह कार्य हमें अपने अछूत भाइयों की स्त्रियों को सहर्ष सिखाना चाहिये। उपवैद्यक, धात्रीशिक्षा, प्रसूति-शिक्षा, और परिचर्या की पुस्तकें सरल हिन्दी में होनी चाहिये और इनके इतने सुलभ संस्करण निकाले जाँय कि इनका प्रचार घर घर हो जाय, जिन्हें पढ़कर शिक्षित सूतिका को तथा धात्री को उसके कार्य में सहायता देने के लिये हमारी प्रत्येक बहिन और पुत्री तत्पर हो सके।

शवपरीक्षण।

वैद्यों में व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही व्यवहारायुर्वेद के ज्ञान की भी बहुत भारी आवश्यकता है। इस विषय में हम वैद्यों में से हजारों में कोई एक वैद्य शायद थोड़ा बहुत

ज्ञान रखता हो । पर आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारा प्रत्येक वैद्य इस विषय के व्यवहारिक ज्ञान से न सही पुस्तकीय ज्ञान से वंचित न रहे । हमें ज्ञात है कि पोष्टमार्टम (शवच्छेद) करने के लिये गवर्नमेंट से अधिकार मिलना असंभव है, पर आयुनिर्णय आदि के लिये या इस साहित्य के ज्ञान के लिये हमारा हाथ किसने पकड़ा है । साहित्य-ज्ञान न रुकना चाहिये । यह ज्ञान न तो अतीन्द्रिय है न दुःसाध्य है । वह संकुचित अधिकारों में गूढ़ रखने से हम लोगों में प्रसार नहीं पाता है । इससे अधिक महत्व की इसमें कोई बात नहीं है । अब इस विषय की उपयुक्त पुस्तकें हिन्दी में भी प्रकाशित हो चुकी हैं और भविष्य में भी विशद रूप से प्रकाशित होने की आशा है ।

राज-साहाय्य ।

बहुत से शिष्ट वैद्यों का ध्यान है कि राजसाहाय्य बिना हम अपनी प्रत्येक विषय की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकते । हमारे पास धन नहीं; धन चाहिये, अधिकार नहीं, अधिकार चाहिये, व्यवसाय नहीं; व्यवसाय चाहिये । हम भी इस आवश्यकता को कुछ अंशों में सत्य मानते हैं परंतु संपूर्ण अंश में नहीं । अपनी आवश्यकताओं को समझना हमारा काम है, उनकी पूर्ति के उपाय ढूँढना हमारा काम है, सरकार का नहीं । फिर सरकार जब हमारे आयुर्वेद को उतना योग्य मानने को तयार ही नहीं तब हम उससे अभीष्ट साहाय्य पा भी कैसे सकते हैं । इतने पर भी हमारे कुछ उदार-हृदय भाई मृगतृष्णा की आशा से कुछ न कुछ दौड़ लगाते ही हैं । इस दौड़ के लगाने में मार्ग में पहिले तो अपने से भिन्न मत रखने वाले और हमको सहायता न मिल सके इस इच्छा को रखने वालों के अनेक वाक्य सहन करने पड़ते हैं । जिनके भोग में से हमें कुछ अंश दिया जाता है या जिनके अधिकार में से हम कुछ हिस्सा बँट कराना चाहते हैं तो वे ही हमें शत्रु समझ कर यद्वा तद्वा कहने लगते हैं । और कुछ लोग स्वार्थ तो नहीं रखते पर कुछ न कुछ कहना अपना धर्म समझते हैं वे ऐसी बातें बक जाते हैं जो हमारे लिये सर्वथा विपरीत पड़ती हैं । फिर हमारे अपने ही देशवासी एक स्वर से हमारा समर्थन करने में आलस्य करने लगते हैं तब हमें राजसाहाय्य कैसे प्राप्त हो सकता है ।

यदि दैवात् कुछ प्राप्त भी हो जाय तो वह इतना कम कि "शाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यात्" होता है । वह भी जो कुछ मिलता है उसके आधे के साझी, बँटवारे के लिये तयार रहते हैं । ऐसी दशा में जो कुछ कौड़ियाँ अन्त में हमारे पल्ले में पड़ती हैं उनसे हम क्या क्या तरक्की कर सकते हैं ? फिर उन कौड़ियों की प्राप्ति और व्यय के लिये भी बड़ा आडम्बर रचना पड़ता है, पाबन्दी करनी पड़ती है, जिससे प्राप्त द्रव्य से हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता ।

यह सब समझा कर हम आप से यह नहीं कहते कि राजसाहाय्य न लो, या उसके लिए उद्योग ही न करो । उद्योग करते रहो, पर आप अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हो तो उसी थोड़े से द्रव्य पर धूनी मत रमाओ, आप अपना बल सम्पन्न बनाते जाओ और अपने कार्य को अपने बल से पूर्ण करते जाओ । परमुखापेक्षी होकर संसार में कोई नहीं जी सका है । नीति का यह कथन सत्य है कि—"उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः ।"

हमारे प्रान्त में गवर्नमेंट द्वारा मेडिसिन बोर्ड की स्थापना हुई है । उसका काम दो वर्ष से आरंभ हुआ है । दोनों वर्ष इसने अपने नियमों के अनुसार ५० । ५० हजार रुपया आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों को सहायता के रूप से वितरण किया है । इसी प्रकार

एक अच्छी तादाद में हिन्दू विश्वविद्यालय, ऋषिकुल विद्यालय और यूनानी संस्थाओं को अपनी अपनी शिक्षा की सहायतार्थ द्रव्य दिया है। एतदर्थ बोर्ड धन्यवाद का पात्र है।

परन्तु खेद है कि बोर्ड के ढंग से, बोर्ड के पाठ्यक्रम से, बोर्ड के कार्यक्रम से हमारे वैद्यों में यथोचित सन्तोष न हो सका है। इसके अनेक कारणों में से दो कारण मुख्य हैं। बोर्ड उस क्रम को गवर्नमेंट के सामने रख रहा है जिसे गवर्नमेंट स्वीकृत कर सके और उसके संचालक मुख्य परामर्श दाता डाक्टर जिसका समूल विरोध न कर सकें। अन्यथा बोर्ड जिस कार्य के लिए बनाया गया है वह उसमें सफलता प्राप्त करने में बिलकुल असमर्थ हो सकता है इसीलिए उसका पाठ्यक्रम उसी की रुचि के अनुकूल है। दूसरे वैद्य-समुदाय केवल अपने विशुद्ध सिद्धान्त का पक्ष लेकर उसी की उन्नति चाहता है। वह वैद्यक के मूल वृक्ष को ही पल्लवान्वित कर उसे ही फल-फूल युक्त देखना चाहता है। पर ये दोनों बातें परस्पर विरोधिनी हैं। इन दोनों का सामंजस्य इस समय समान होना असंभव प्रतीत होता है।

भारत में इस समय जो और शिक्षाक्रम चल रहा है वह भी तो हमारे लिए वैसा ही है? इसी प्रकार गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित या अनुमोदित होने वाला पाठ्यक्रम हमारी (वैद्यों की) रुचि के अनुकूल न हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। नवीन पाठ्य प्रणाली को अपनी प्राचीन परिपाटी और ग्रन्थों के अनुकूल न होने के कारण ही हमें गुरुकुल और ऋषिकुल जैसी संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ी है। इसी तरह से हमें अपना लक्ष्य अपनी रुचि के अनुसार सिद्ध करना ही अभीष्ट है तो गवर्नमेंट चाहे हमारे कार्यों में सहयोग करके सहायता दे या न दे, हमें अपने बल पर अपनी संस्थाओं को स्वयं चलाना चाहिये। जब तक हम ऐसा न करेंगे तब तक परमुखापेक्षी होकर हमें दाता की रुचि पर निर्भर रहना ही होगा।

हमारे लोगों में बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो देशी राज्यों की ओर से ही साहाय्य पाने की आशा रखते हैं। यह बात किसी अंश में ठीक भी है, परन्तु जब तक हम इस कार्य को हाथ में लेकर राजाओं से सहानुभूति सहित कुछ द्रव्य न पा जायँ या साहाय्य न प्राप्त कर लें तब तक आशा के फलीभूत होने पर हमें विश्वास न कर लेना चाहिये। हमारी समझ में राजा लोग स्वतन्त्र नहीं हैं और उनकी सहायता प्राप्त करना भी जरा टेढ़ी खीर है।

कुछ लोग देश से सहायता प्राप्त करने की और कांग्रेस से मिल कर अपनी तरक्की करने की बातें सोचा करते हैं। इनमें देश से सहायता तभी मिलना संभव हो सकता है जब कि हम अपने कृत्यों से देश को लाभ पहुँचा कर उसे अपनी ओर आकृष्ट कर सकें। फिर कांग्रेस जैसी देश भर की प्रबल राजनैतिक संस्था से कुछ प्राप्त कर सकना दुराशा मात्र है। कांग्रेस के स्तम्भ देशी चिकित्सा के नाम से कोसों दूर हट जाते हैं और जब उन्हें आवश्यकता होती है तब उनकी पिपासा शुद्ध जल दूर नहीं कर सकता, सोडावाटर ही उनकी पिपासा दूर कर सकता है। आपेंटा-वाटर ही उनका कब्ज दूर कर सकता है। ब्राण्डी ही उनको बलदायक प्रतीत होती है और विलायती उपनिवेश ही उन्हें स्वास्थ्य-निकेतन प्रतीत होते हैं। कहने को भारत उनके लिए अपना देश है, पर वे अपनी प्राचीनता को पोषण करने के लिये बाध्य नहीं। लाचारी "रिपट पड़े पर हर गंगा" कहलाना ही उनके लिये काफी सहानुभूति है।

हमारी समझ में यदि प्राचीन विद्याओं में से कोई अर्थकरी, सजीव और व्यवहारिक विद्या इस समय हमारे पास बच रही है तो वह वैद्यक-विद्या ही है। नये सुधारक इस अवशिष्ट अंश को ही बचा रहने दें तो बहुत कृपा है।

हमको जो कुछ करना हो अपने बल पर अपने सहयोग से और अपने ही अध्यवसाय से करना चाहिये। इसी मार्ग से अपने लक्ष्य पर हम पहुँच सकते हैं हमारे योग्य होने पर जिन सम्पत्तियों की हम इच्छा करना चाहते हैं, जो सम्पत्तियाँ हमारे हाथ फैलाते दूर भागती हैं वे स्वयं हमारे अनुकूल होंगी और हम उनसे अपने कार्य्यों को सिद्ध करेंगे। इसलिये सबसे पहिले हमें अपनी योग्यता को पूर्ण करना चाहिये। फिर अपनी माँगें पेश करना चाहिये। इस समय के विद्यालयों की छात्र-वृत्तियाँ हमारे विद्यालयों को शून्य बनाये हुये हैं और आलसी विद्यार्थियों को भरती करके उनके जीवन को भविष्य के लिये रद्दी किये देती हैं। छात्र-वृत्तियाँ देकर पढ़ाना एक प्रकार का लोभ देकर उनसे जबर्दस्ती अपना जय बुलवाना है। यह आयुर्वेद की हृदयगत भक्ति नहीं है। फलतः हमारे ये छात्र जिनका लक्ष्य छात्रवृत्ति पर ही निर्भर रहता है आयुर्वेद के लिये अपना दिल दिमाग नहीं खर्च करते। फिर छात्र-वृत्ति नाम की ये वृत्तियाँ संख्या और परिमाण में इतनी कम होती हैं कि वे छात्रों को पंगु करने के सिवाय निश्चिन्त भी नहीं कर सकती हैं। इससे अब तो हमको अपना यह पुराना ढंग बिलकुल परिवर्त्तन कर देना चाहिये। हमारा लक्ष्य होना चाहिये आयुर्वेदज्ञ-कर्मठ वैद्य तयार करना और छात्र-वृत्ति उसे ही देना जो अपनी योग्यता से स्वयं इसे उपार्जित कर सकता हो। यह छात्र-वृत्तियाँ अच्छी भारी हों और उसे लेने वाला पाने की योग्यता रखता हो।

नित्य पास होने वाले वैद्यों को उपार्जन की योग्यता प्राप्त कर देने से वे जितने उपयुक्त होंगे इतने थोड़ी सी सहायता प्राप्त कर सदा के लिये उपार्जन की योग्यता रहित होने वाले उपयुक्त न होंगे। अब हमें अपने विद्यालयों में फीस लगा देनी ही पड़ेगी, इससे विद्यालय का खर्च चल सकेगा। पढ़ने वाले अपने धन का दुरुपयोग न करेंगे। हमारा भी लक्ष्य होगा कि इस प्रकार जो तन, मन, धन से आयुर्वेद जानने का प्रयास कर रहे हैं इन्हें सर्वथा योग्य बनाना हमारा कर्त्तव्य है। अर्थकरी विद्या सीखने वाले अर्थ खर्च करने के लिये तयार हैं और उन्हें उपयुक्त मार्ग बताया, सिखाया जाय तो वे इस स्वर्ण समय को कभी न चूकेंगे।

इस प्रकार की शिक्षा के लिये हमें अपने रात्रि-विद्यालयों का सूत्रपात करना पड़े तब भी कुछ हर्ज नहीं। जिन्हें पेट के लिये दिन भर प्रयत्न करना पड़ता है वे भी दूसरी अर्थकरी आयुर्वेद-शिक्षा के लिये बराबर रात्रि का समय दे सकेंगे और हम भी दिन भर चिकित्सा-वृत्ति करके रात्रि को अपना समय बिना वेतन के विद्यालय को दे सकेंगे। इस प्रकार विशेष व्यय के बिना ही हमारा विद्यालय चल सकेगा और हम आगे के संचालन का उपाय सहज में ढूँढ सकेंगे।

अर्थकरी विद्या समझ कर ही बहुत से मनुष्य होमियोपैथी का अभ्यास करते हैं, वैद्यक, होमियोपैथी आदि के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की उत्कट इच्छा किया करते हैं, नि० भा० आयुर्वेद-विद्यापीठ की परीक्षाओं में प्रति वर्ष सैकड़ों छात्र बैठ कर प्रमाणपत्र पाने का यत्न करते हैं। परन्तु विद्यालयों की शिक्षा बिना ये परीक्षायें न तो शोभा पाती हैं, न उचित ही कही जा सकती हैं। इन सबके लिये विद्यालय-शिक्षा होनी ही चाहिये।

युक्तप्रान्त में योग्य वैद्यों की संख्या कम नहीं है, परन्तु अन्य प्रान्त वालों से वे इस बात में अवश्य कम हैं कि वर्तमान के अनुरूप सर्वसाधारण में, सभा सोसायटियों में अपनी प्रशंसा का मार्ग विस्तृत करने की आयोजना किया करें। परन्तु यह बात उनमें स्वाभाविक

है। तथापि मुझे आशा है कि अपने प्रान्त के वैद्यकीय अंश को उन्नत और विख्यात करने में अब युक्तप्रान्तीय वैद्य न चूकेंगे।

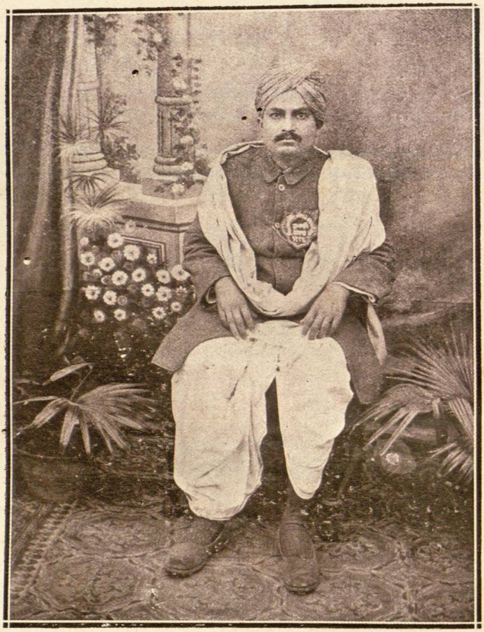
युक्तप्रान्त में अनेक आयुर्वेद विद्यालय अब भी सुचारु रूप से चल रहे हैं। ऋषिकुल का आयुर्वेद कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक कालेज, पंचपुखरा, औरइया और आवागढ़ के विद्यालय, खुरजे का विद्यालय, पीलीभीत का ललितहरि विद्यालय, कानपुर आयुर्वेद-विद्यालय और कालेश्वर पाठशाला इत्यादि इस बात के उदाहरण हैं।

पर जैसा कुछ समय है और आ रहा है उसके अनुसार अब इनमें आवश्यक सुधारों की विशेष आवश्यकता बढ़ती जा रही है। एतदर्थ इनके अध्यापकों और संचालकों से सविनय प्रार्थना है कि वे संयुक्तप्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन कार्यालय से बार-बार परामर्श करके इनमें अवश्य सुधार करें। सुधार करने में यदि वैद्य भाई दूसरी चिकित्सा-पद्धति के विशिष्ट चिकित्सकों की कर्मठता की ओर लक्ष्य रखते हुये अपने हाथों ही उसे सम्पादित करें तो मुझे बड़ा हर्ष होगा। इससे उनमें समय के साथ चलने की शक्ति बढ़ेगी और अभी कुछ बातों के लिये उन्हें जो उपालम्भ मिलता है या मिल सकता है वह फिर न मिलेगा। हमें यह समझ लेना चाहिये कि उन्नति का मार्ग परमुखापेक्षियों के लिये सर्वदा बन्द रहता है।

कृतज्ञता-प्रकाश।

अपना भाषण समाप्त करते हुये यह निःसंकोच कहने की लालसा है कि ऋषिकुल के संस्थापक, प्राचीन सनातन धर्म के पोषक और महामहोपदेशक रायसाहब पं० दुर्गादत्त जी पन्त और स्वर्गीय लाला सुखबीर सिंह जी विशेष धन्यवाद के योग्य हैं, जिनके अनवरत परिश्रम, स्वार्थत्याग और आयुर्वेद-हितैषिता के कारण आज ऋषिकुल में आयुर्वेद विद्यालय ने आदरणीय स्थान पाया है। इसी प्रकार मैं अपने उन आयुर्वेद प्रेमी डाक्टर भाइयों को भी सहर्ष प्रेमपूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि जो अपनी कृपा से आयुर्वेद के गुणों का आदर करते हैं और आयुर्वेदिक संस्थाओं का सञ्चालन-सूत्र अपने हाथ में लेकर उनमें उन्नति का मार्ग खोलते हैं।

भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्।
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम्॥

श्रीमान् पं० जगन्नाथप्रसाद शर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्य, एम्. ए. बनारस।
अध्यक्ष, संयुक्तप्रान्तीय ८ वैद्यसंमेलन, सीतापुर (सन १९३०)।
अध्यापक, आयुर्वेदकालेज, बनारस हिन्दुयुनिवर्सिटी।
अध्यक्ष, आयुर्वेदीयस्नातकसंमेलन, कराची (सन १९३०)।

युक्तप्रान्तीय अष्टम वैद्यसम्मेलन सीतापुर के सभापति

पं० जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी, आयुर्वेदाचार्य, एम. ए. का

संक्षिप्त जीवन चरित्र

आपका जन्म उन्नाव जिले के पुरा नामक ग्राम में हुआ था। और हिन्दी तथा उर्दू की शिक्षा आपने वहीं पर पाई थी। १२ वर्ष की अवस्था में ही आपके पिता जी का स्वर्गवास हो गया। उसी समय से कुटुम्ब के पोषण का भार आप पर ही आ पड़ा। बड़ी कठिनाइयों के साथ आपने "लालचन्द जोखीराम संस्कृत पाठशाला, कानपुर" में व्याकरण का अध्ययन प्रारम्भ किया। जीविकोपार्जन से बचे हुये समय में आप अध्ययन करते। इस प्रकार सन् १९१२ ई० में आपने वहीं से क्वीन्स कालेज, बनारस की प्रथमा परीक्षा दी, और उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुये। इससे इस होनहार युवक का उत्साह बढ़ गया और क्रमशः १९१३, १४ व १५ में व्याकरण मध्यमा के प्रथम, द्वितीय व तृतीय खण्ड की परीक्षायें उसी पाठशाला से पास कीं। इसी बीच में कुछ समय तक के लिये आपने दिगम्बर जैन औषधालय में कम्पाउन्डरी का कार्य किया। उसी समय से आपके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि आयुर्वेद के द्वारा स्वार्थ व परमार्थ दोनों सिद्ध होते हैं, अतः उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये।

इस विचार से आपने श्री पं० रामेश्वर जी मिश्र, चिकित्सक-चूड़ामणि के पास स्वतन्त्र रूप से आयुर्वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया; पर आर्थिक कठिनाई के कारण वहाँ पर रहना असम्भव हो गया। अतः आप बम्बई चले गए। वहाँ पर श्री पं० रमापतिजी मिश्र की अनुकम्पा तथा सम्मति से आपने गोकुलदास तेजपाल सं० कालेज में व्याकरण और श्री पं० यादव जी त्रिकम जी आचार्य जी के पास आयुर्वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया। और सन् १९१६ में व्याकरण मध्यमा चतुर्थ खण्ड तथा १९१७ में व्याकरणाचार्य द्वितीय खण्ड और साथ ही आयुर्वेद-विशारद परीक्षा पास की। तथा १९१८ में व्याकरणाचार्य तृतीय खण्ड और बड़ौदा राजकीय परीक्षा की व्याकरण प्रथमा तथा आयुर्वेद प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा परीक्षायें एक साथ ही पास कीं। जिनमें राज्य की ओर से आपको ६०) सम्मान सहित पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आप में अपूर्व प्रतिभा है। अध्ययन के समय ही आप गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज में सहायक अध्यापक बनाए गए। उस पद का आपने बड़ी योग्यता तथा कुशलता से निर्वाह किया। सन् १९१८ में कानपुर में युक्तप्रान्तीय वैद्यसम्मेलन का अधिवेशन श्री पं० गणेशदत्त जी शास्त्री, काशी निवासी की अध्यक्षता में हुआ। उन्हीं के कर कमलों द्वारा आयुर्वेद विद्यालय, कानपुर का उद्घाटन हुआ। उसके आप ही अध्यापक चुने गए। अध्यापन कार्य करते हुए ही सन् १९२० में आपने आयुर्वेदाचार्य परीक्षा पास की। इसके अनन्तर आपकी इतनी प्रतिष्ठा हुई कि जिस जैन औषधालय में आपने कम्पाउण्डरी की थी उसी के प्रधान वैद्य

नियुक्त हुए। आपके प्रबन्ध से जैन औषधालय की इतनी ख्याति हुई कि आपके समय में उसमें रोगियों की वार्षिक संख्या एक लाख से ऊपर हो गई।

सन् १९२५ में हिन्दू विश्वविद्यालय में आप अध्यापक चुने गए। उस समय से अब तक अध्यापन का कार्य आप बड़ी योग्यता के साथ कर रहे हैं।

अध्यापक चुने जाने के अनन्तर एक दिन बातचीत में पूज्य मालवीय जी महाराज ने प्रश्न किया कि क्या जगन्नाथ जी आप कुछ इङ्गलिश जानते हैं? इस पर आपने कहा कि नहीं। इस पर मालवीय जी महाराज ने कहा कि आज ही प्रारम्भ कर दो। यह शुभ उपदेश आपके लिए पथ प्रदर्शक बन गया। आपने उसी दिन से इंगलिश पढ़ना आरम्भ कर दिया और दो वर्ष के कठिन परिश्रम के अनन्तर सन् १९२८ में आप एडमिशन में उत्तीर्ण हुये। इसी वर्ष आप छात्रावास के वार्डन चुने गए। और सर सुन्दर लाल हास्पिटल में रोगियों के निरीक्षण का भार भी आपको सौंपा गया तथा वैद्य सम्मेलन पत्रिका के सम्पादक भी चुने गए। वैद्य सम्मेलन पत्रिका का सम्पादन ३ वर्ष तक आपने बड़ी योग्यता के साथ किया। और इसी समय चक्रदत्त की हिन्दी टीका लिखी, जो कि खेमराज श्रीकृष्णदास जी के यहाँ छपी है और साथ ही साथ इंगलिश का अध्ययन करते हुये सन् १९३० ई० में इण्टर मीजियट परीक्षा पास की। इसी वर्ष आप अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्नातक-सम्मेलन कराची के सभापति चुने गए।

सन् १९३० ई० में सत्याग्रह आन्दोलन में आप सम्मिलित हो गए और गवर्नमेण्ट ने आपको एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया। जेल में भी आपने समय का खूब उपयोग किया और बी० ए० का कोर्स वहीं समाप्त कर डाला। गान्धी-इर्विन सन्धि हो जाने पर आप जेल से छूट गए और फिर कालेज का काम करने लगे। सन् १९३२ ई० में आप बी० ए० की परीक्षा में बैठे और उसमें बड़े अच्छे नम्बरों से पास हुये। समग्र विश्वविद्यालय में आपको नवम स्थान इस परीक्षा में प्राप्त हुआ। इसके अनन्तर ही आपने एक स्वतन्त्र औषधालय भी खोला जो कि अस्सी मुहल्ले में जनता की सेवा कर रहा है।

सन् १९३३ में आप युक्तप्रान्तीय अष्टम वैद्य सम्मेलन, सीतापुर के सभापति चुने गए। सन् १९३५ ई० में आपने एम० ए० की डिग्री प्राप्त की। इसी वर्ष इण्डियन मेडिसन बोर्ड यू० पी० के चुनाव में आप बहुत अधिक वोटों से सदस्य चुने गए। आपके जीवन में सादगी, उत्साह तथा परिश्रम का आदर्श सम्मेलन हुआ है।

आपने आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान नामक एक ग्रन्थ संस्कृत में सम्पादित किया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

स्वास्थ्य वर्धक औषधालय
अस्सी—बनारस।

निवेदक—
लक्ष्मी नारायण मिश्र

॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥

युक्तप्रान्तीय अष्टम वैद्यसम्मेलन के सभापति काशी हिन्दू विश्वविद्यालयाध्यापक

आयुर्वेदाचार्य पं० जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी एम० ए० का अभिभाषण ।

यस्य स्मृत्याऽथ नामोक्त्या विघ्नाः यान्ति क्षयं क्षणात् ।
मातृ रक्षाऽर्पित शिराः स गणेशः प्रणम्यते ॥१॥
यस्य ज्ञान लवानवाप्य गिरिशो हालाहलं सोढवान्
स्थाविर्येऽपि सलीलमेव रचनां सृष्टेर्विधत्ते विधिः ।
शेते शेष फणा विनिःसृत विष ज्वालाक्त शय्यां हरिः
स्वास्थ्यायुः सुखदायको विजयते वेदः सदा सायुषः ॥२॥
करुणा पूर्णा दृष्टिर्मूकान् विदधाति वाग्मिनः क्षणतः ।
यस्याः सत्कवि सेव्यां नित्यन्ताम्भारतीं वन्दे ॥३॥
सच्छात्र दोक्षण यशो धवली कृताशान्
व्याध्यब्धि मग्न जन रक्षण दत्त चित्तान् ।
ग्रन्थ प्रकाशन विमुग्ध भिषग्भिरर्च्यान्
नित्यं नमामि गुरु यादव पाद पद्मान् ॥४॥
सामीप्यं यस्य सम्प्राप्य क्षुद्रोऽपि गुरुतां व्रजेत् ।
काशीपतिर्विश्वनाथः स कस्मान्नाभिवन्द्यते ॥५॥

श्रीमान् माननीय महर्षि कल्प वैद्यराज !

देवियो और भाइयो !

सर्व प्रथम उस अखिल ब्रह्माण्डनायक जगदीश्वर जगन्नियन्ता परब्रह्म परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद है जिसकी असीम अनुकम्पा से युक्तप्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन का यह अष्टम अधिवेशन सम्पन्न हो रहा है ।

आप लोगों ने इस अधिवेशन का सभापति नियुक्त कर मुझे जो गौरव प्रदान किया है उसके लिये आप लोगों को अनेकानेक धन्यवाद है । अच्छा होता यदि इस शुभ अवसर के लिये आपने किसी विशिष्ट महापुरुष का वरण किया होता जिससे कि उत्सव की विशेष शोभा होती तथा उत्तम शिक्षा भी मिलती । मुझे तो वास्तव में इस पद को स्वीकार करते हुए जो संकोच हो रहा है उसका वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है । जिस पद की श्रद्धेय शुक्ल जी सदृश कर्मवीर, आदरणीय शास्त्री जी सदृश विद्वान् और पूज्य मिश्र जी सदृश वृद्धों ने सुशोभित किया हो उस पर मुझ जैसे अल्पज्ञ का आसीन होना सर्वथा हास्यास्पद है ।

"कवि न होउँ नहिं वचन प्रवीना ।
सकल कला सब विद्या हीना ॥"

यह चौपाई कवि-कुल-कमल-दिवाकर भक्त-शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी नम्रता प्रगट करने के लिये लिखी है, किन्तु, मेरे सम्बन्ध में अक्षरशः सत्य है । मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने मुझे सभापति क्यों चुना । केवल एक बात समझ में आती है और वह है आयुर्वेद की सेवा का हार्दिक भाव । मुझे जिस समय आयुर्वेद की जो सेवा सौंपी गई है उसे सत्यता के साथ पूर्ण करने में मैंने कोई कसर नहीं उठा रक्खी । मुझे विश्वास हो रहा है कि आपने मेरे इसी सेवा को लक्ष्य में रखकर सभापति चुना है । अतः मैं भी अपनी प्रकृति के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करने से मुख नहीं मोड़ता । किन्तु, साथ ही साथ स्पष्ट रूप से निवेदन किये देता हूँ कि आप लोगों को पूर्ण सहानुभूति व सहयोग के विश्वास पर ही पूज्य गुरु लोगों को प्रणाम कर इस पवित्र कर्मानुष्ठान में तत्पर होता हूँ ।

विशेष कुछ कहने के पहिले प्रान्त के उन नवयुवक प्रतिष्ठित विद्वान् वैद्यों का स्मरण आये विना नहीं रहता जो आयुर्वेद का गौरव बढ़ा रहे थे, हमारे लिये आदर्श थे, जिनसे आयुर्वेद जगत् को बहुत बड़ी आशा थी और जिनके असामयिक स्वर्गवास से आयुर्वेद की क्षति के साथ ही हम लोगों के उत्साह भङ्ग हो गये हैं । उनमें से एक काशी-निवासी भारत-विख्यात श्री पं० उमाचरण जी भट्टाचार्य्य जी के सुपुत्र श्रीमान् पं० विश्वेश्वर जी कविराज हैं । आपकी अभी बहुत थोड़ी अवस्था थी, किन्तु, आपने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी और युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के मेम्बर भी आप हो चुके थे । दूसरे पं० राधाकृष्ण जी वैद्यशास्त्री हैं । आपने काशी रसशाला स्थापित की थी और तलस्थचन्द्रोदय के निर्माण का अनुसन्धान सर्व-प्रथम नवयुवकों में आप ही ने किया था । उनके कुटुम्बियों के साथ समवेदना तथा सहानुभूति प्रकट करते हुए परमात्मा से विनय करते हैं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति और उनके कुटुम्बियों को धैर्य प्रदान करे ।

माननीय सभ्यवृन्द !

आप लोग न केवल आयुर्वेद के ही किन्तु अनेक शास्त्रों के विद्वान् हैं । आप लोगों के सन्मुख मैं कोई नई बात कहूँ यह कठिन ही नहीं असम्भव है । मैं जो कुछ भी कहूँगा वह श्री समर्थ स्वामी रामदास जी के शब्दों में

सन्तों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी ।
जानूँ उसका भेद भला क्या मैं अज्ञानी ॥

के सिवाय कुछ भी नहीं । पर, फिर भी एक परीक्षार्थी छात्र के रूप में आयुर्वेद के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करता हूँ, अतः मेरे कथन को विद्वत्ता प्रदर्शन न समझियेगा । केवल युक्तायुक्त युक्त का निर्णय कीजियेगा ।

सर्व-प्रथम, आयुर्वेद क्या है इसी का विचार करना चाहिये । आयुर्वेद की परिभाषा महर्षि अग्निवेश ने इस प्रकार की है—

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।
मानञ्च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥

अर्थात् जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुःख आयु, आयु के लिये हित तथा अहित, आयु का मान तथा आयु के स्वरूप का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं ।

हित आयु अहित आयु सुख आयु तथा दुःख आयु की व्याख्या उन्होंने स्वयं इस प्रकार की है ।

हितैषिणः पुनर्भूतानां परस्वादुपरतस्य सत्यवादिनः, शम परस्य, परीक्ष्यकारिणोऽप्रमत्तस्य, त्रिवर्गं परस्परेणानुपहतमुपसेवमानस्य, पूजार्हं सम्पूजकस्य, ज्ञानविज्ञानोपशमशीलस्य, वृद्धोपसेविनः, सुनियत रागेर्ष्या मदमान वेगस्य, सततं विविध प्रदान परस्य, तपो ज्ञान प्रशम नित्यस्य, अध्यात्म विदस्तत्परस्य, लोकमिमञ्चामुञ्चावेक्षमाणस्य स्मृतिमतिमतो हितमायुरुच्यते । अहितमतो विपर्य्ययेण ।

तत्र शारीर मानसाभ्यां रोगाभ्यामनभिद्रुतस्य, विशेषेण यौवनवतः, समर्थानुगत बलवीर्य पौरुष पराक्रमस्य, ज्ञानविज्ञानेन्द्रियार्थ बलसमुदाये वर्तमानस्य, परमर्द्धिरुचिर - विविधोपभोगस्य समृद्ध सर्वारम्भस्य यथेष्ट विचारिणः सुखमायुरुच्यते ।

असुखमतो विपर्य्ययेण ।

आयुष्याण्य नायुष्याणि च द्रव्यगुण कर्माणि केवलेनोपदेश्यन्ते तन्त्रेण ।

प्रमाणमायुषस्त्वर्थेन्द्रियमनोबुद्धिचेष्टादीनां स्वेनाभिभूतस्यविकृतिलक्षणैरुपलभ्यतेऽनिमित्तैरिदमस्मात् क्षणान् मुहूर्ताद्दिवसात्त्रिपञ्चसप्तदश द्वादशाहात् पक्षात् मासात् षण्मासात् संवत्सराद्वा स्वभावमापत्स्यते इति ।

आयुश्चेतना प्रवृत्तिर्जीवितमनुबन्धोधारिचेत्येकोऽर्थः ।

इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता जाता है कि आयुर्वेद किसी एक ग्रन्थ या एक भाषा में लिखे हुए ग्रन्थों का नाम नहीं है किन्तु प्रत्येक चिकित्सा पद्धति चाहे वह एलोपैथी हो या होमियोपैथी, यूनानी या मिश्रानी, आयुर्वेद के अन्तर्गत आ जाती है । ऐतिहासिक दृष्टि द्वारा देखने से तो यह विचार और भी अधिक पुष्ट हो जाता है । यह बात अब किसी भी विचारशील पुरुष से छिपी नहीं है कि चिकित्सा-शास्त्र का आविर्भाव भारत में हुआ । उसका प्रचार भारत से मिश्र में, मिश्र से यूनान में और यूनान से सारे यूरोप में हुआ ।

इस प्रकार, यद्यपि समस्त चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद के अन्तर्गत आ जाती हैं या आयुर्वेद से उत्पन्न हुई हैं, किन्तु, समय के फेर से यह कुछ ऐसी दशा में पहुँच गया है कि कोई भी चिकित्सा पद्धति इसे अपनाने में सङ्कोच करेगी । इसका कारण देश-व्यापी हजारों वर्षों से विप्लव के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता । आयुर्वेद में जो विषय सूत्ररूप से वर्णित हैं उनके उपर विस्तृत विवेचन या अनुसन्धान नहीं किया जा सका । जो विषय कष्टसाध्य हैं उनके सम्पन्न करने का उद्योग न हो सका । जो विषय आयुर्वेदीय ग्रन्थों से अन्यत्र वर्णित हैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा सका । अतः आयुर्वेद के अंग-प्रत्यङ्ग जितने पुष्ट हो चुके थे उससे भी पुनः शिथिल हो गये । आयुर्वेद में कई स्थानों पर अथर्ववेद की ओर सङ्केत किया गया है । यथा सुश्रुते

इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य".......... ।

तथा च चरके

तत्र भिषजा पृष्टेनैवञ्चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानामात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या । वेदोह्याथर्वणः स्वस्त्ययनवलि मंगल होम नियम प्रायश्चित्तोपवास मन्त्रादिपरिग्रहाच्चिकित्सां प्राह ।

पर क्या भक्तिरादेश्या का अर्थ केवल यह है कि अथर्ववेद का नाम लिया जाय। मेरे विचार से तो इसका यही अर्थ होना चाहिये कि वैद्यों को इतर वेदों की अपेक्षा अथर्ववेद के अनुशीलन में अधिक परिश्रम करना चाहिये। पर, कितने खेद तथा अनवधान का विषय है कि अथर्ववेद के एक भी अंश का अध्ययनाध्यापन आज तक प्रचलित नहीं हुआ। अथर्ववेद में आयुर्वेद का जितना विषय भरा हुआ है इसका दिग्दर्शन कुछ मन्त्रों द्वारा यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

अथर्ववेद काण्ड १ अनुवाक १ सूक्त ३ की भूमिका महर्षि सायणाचार्य ने इस प्रकार लिखी है।

विद्मा शरस्येति तृतीयसूक्तेन मूत्रपुरीष निरोधे प्रमेहण साधन हरीतकी कर्पूरबन्धनम्, मूषिकामृत्तिका पूतीकतृणदधिमथितजरत् प्रमन्ददारु तक्षण शकलानामन्यतमस्य पायनम् हस्त्यश्वर्थादि यानारोहणम्, शरविसर्जनम् शरेणमूत्रनालविदारणम् लोहशकलस्य मूत्रद्वारे प्रवेशनम् इत्येवमादीन्यपि सूत्रोक्तप्रकारेण व्याधितस्य कुर्यात् 'विषितं ते वस्तिविलम्" इति द्वयृचेन मूषिकामृत्तिकाद्युक्तद्रव्येषु निरुद्ध मूत्रपुरीषं पुरुषमास्थापयेत्।

इस प्रकार, इस सूत्र द्वारा मूत्र-पुरीष विबन्ध को नष्ट करने के लिये हरीतकी, तथा कर्पूर का बन्धन, गन्ध तृण, मूषिका मृत्तिका इत्यादि में से किसी एक का पान, हाथी घोड़े आदि की सवारी, शर-विर्जन (आजकल के लिये बन्दूक दागना) शस्त्र द्वारा मूत्रनाल को काटकर शल्य निकालना तथा मूत्र-मार्ग में सलाई पास करना इत्यादि अनेक उपाय बताये गये हैं।

अब प्रथम मन्त्र सुनिये,

त्रिद्मा-शरस्यपितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्।
तेना ते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं वहिष्टे अस्तु वालिति ॥ १ ॥

इसका अर्थ इस प्रकार है—शर (अर्थात् अवरोध नाशक औषध या शास्त्र) के उत्पादक वृष्टिदेव अथवा इन्द्र को जानता हूँ। उस शर के द्वारा हे मूत्ररोगार्त तुझे आरोग्य करता हूँ। तेरे शरीर से बलबल करता हुआ मूत्र निकल कर पृथिवी पर पड़े।

इसी सूत्र का वह षष्ठ मन्त्र है जिसके द्वारा महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन सरस्वती जी ने यह सिद्ध किया कि महर्षियों को वृक्कों से वस्ति में मूत्र पहुँचाने वाले दोनों स्रोतस् का प्रत्यक्ष दर्शन के अनुसार ही यथार्थ ज्ञान था। वह मन्त्र इस प्रकार है।

यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्वस्तावधि संश्रितम्।
एवाते मूत्रं मुच्यतां वहिर्वालिति सर्वकम् ॥

इस मन्त्र का महत्व प्रत्यक्ष शारीर की भूमिका पढ़ने वाले सभी महाशयों को ज्ञात होगा।

जलोदर कितना दुष्ट रोग है इसके विषय में माधवकर लिखते हैं।

सर्वजातोदकं तथा । प्रायो भवत्यभावाय,

महर्षि सायन कहते हैं—

"अयं देवानाम्" इति सूक्तेन जलोदर रोग निवृत्तये गृह तृण दर्भ पिञ्जुलि युक्त घट जलेन अभिषेकं कुर्यात्।

इस दुष्ट रोग का प्रधान निदान अथर्ववेद में असत्य भाषण बतलाया है और उसकी चिकित्सा वरुण देव की उपासना बतलाई गई है। वह इस प्रकार है।

यदुवक्थानृतं जिह्वया वृजिनं बहु।
राज्ञस्त्वा सत्य धर्मणो मुञ्चामि वरुणादहम्॥

इस मन्त्र का भाष्य सायन ने इस प्रकार किया है।

हे जलोदररोगग्रस्त पुरुष! जिह्वया अभिवदन साधनेनेन्द्रियेण यत् रोग निदान भूतम् अनृतम् असत्यम् उववथ।

अनृतस्य रोग हेतुत्वमुपपादयन् विशिनष्टि। बहु अधिकं वृजिनम् पापम्।.........
अन्यस्मात् पापकर्मणः अधिकतरपापहेतुः अनृतवदनमित्यर्थः।

यद्यपि अनृतवदनरूपं पापं कृतवानसि तथापि सत्यधर्मण............सत्यभाषण स्वभावात्। विवक्षितविशेषणमेतत्। यतोऽयं वरुणः सत्य धर्मा अतः असौ अनृतभाषणं न सहते इत्यर्थः। श्रूयते हि "अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति ईदशाद् राज्ञः......वरुणात् है रोगग्रस्त त्वां मुञ्चामि मोचयामि। तस्मादनृतवदनसम्भूताज्जलोदररूपाद्वरुणपाशात् मन्त्र-प्रभावेण त्वां वियोजयामीत्यर्थः।

क्रिमि तथा जीवाणुओं के सम्बन्ध में कितने ही मन्त्र हैं उनमें से कुछ मन्त्र यहाँ पर दिखलाना अनुपयुक्त न होगा।

अथर्व-कांड २ अनुवाक ५ सूक्त ३१ मन्त्र २, ४।

दृष्टमदृष्ट मतृह मथो कुरूरु मतृहम्।
अल्गण्डून्त्सर्वान् छलुनान् क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि॥
अवान्त्र्य शीर्षण्मथो पार्ष्टेयं क्रिमीन्।
अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन वचसा जम्भयामसि॥

अर्थात् दिखाई पड़नेवाले अथवा न दिखाई पड़ने वाले अल्गण्डु नामक तथा शलुत नामक समस्त क्रिमियों के समूह को मन्त्र द्वारा नष्ट करता हूँ। अन्त्र, शिर तथा पार्ष्णि में उत्पन्न अन्तः प्रविष्ट, अनेक मार्गों में फैले हुए, अनेक मार्ग बना देने वाले तथा अनेक औषध प्रयोगों द्वारा भी नष्ट न होने वाले क्रिमियों को मन्त्र द्वारा नष्ट करता हूँ।

इन मन्त्रों द्वारा यह सिद्ध है कि अथर्ववेद उन जीवाणुओं का भली भाँति वर्णन करता है जिसका (Micro-organisms) का पता पाश्चात्य विज्ञान-वेत्ताओं को सन् १८५० के पहिले बिल्कुल न था जैसा कि Green's Manual of Pathology and Morbid Anatomy के Twelvth Edition के Page 99 द्वारा सिद्ध है। वहाँ लिखा है।

The first organism identified as the exciting agent of disease was the bacillus of anthrax of splinic fever discovered by Davaine (1850). After this the progress of discovery was rapid, bacteria are now proved to be causal agents in a large number of infectious diseases—Anthrax, Diptheria, tetanus, Tuberculosis, Enteric fever, Plague, Cholera, Influenza—and in many others their causal connection highly probable.

अर्थात् सर्व प्रथम जो जीवाणु रोग संक्रामक कारण के रूप में ज्ञात हुआ था वह

Anthrax या Splenic fever का सीधा जीवाणु था। उसका अन्वेषण डा० डैवाइन ने सन् १८५० ई० में किया था। इसके अनन्तर अनुसन्धान बड़ी तेजी से हुआ। इस समय जीवाणु (anthrax गलग्रह, धनुस्तम्भ, आन्त्रिक क्षय, आन्त्रिक ज्वर, प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएञ्जा आदि) अनेक संक्रामक रोगों के कारण प्रमाणित हो चुके हैं और अन्य रोगों में भी उनका कार्य-कारण भाव होना सम्भव है।

खेद का विषय है कि पाश्चात्य-वैज्ञानिक जितने शीघ्र उन्नति कर गये उतना ही धीरे-धीरे हम अपने विज्ञान को भूल गये। जिस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान यह मानता है कि बाहर के कृमि अन्न पान द्वारा शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं, अथर्ववेद भी कहता है :—

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः।
ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्‌हन्मि जनिम क्रिमीणाम्॥

सायण भाष्यम्—

पर्वतादिषु अन्तः मध्ये ये क्रिमयः स्थिताः तेऽस्माकं तन्वः तनूः शरीराणि आविविशुः व्रणमुखेन अन्न पानादि द्वारेण वा प्रविष्टाः सर्वं निरवशेषं तत् उक्तविधं क्रिमीणां जनिम जन्म उत्पत्ति मेव हन्मि नाशयामि॥

क्रिमियों की चिकित्सा भी विज्ञान के अनुसार ही मिलती है। आजकल भी सूर्य की किरणों में क्रिमिनाश करने की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। अथर्ववेद का मन्त्र है।

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तुरश्मिभिः।
ये अन्तः क्रिमयः गवि॥

भाष्यम्—आदित्यः उद्यन् उदयं प्राप्नुवन् रश्मिभिर्व्यापनशीलैः स्वकिरणैः क्रिमीन् हन्तु हिनस्तु निम्रोचन् अस्तं गच्छंश्च रश्मिभिः क्रिमीन् हन्तु इत्यादि।

अधिक क्या कहा जाय सूर्य को तो प्राण ही बतलाया है।

"प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः॥

वंशजरोग क्षय कुष्ठादि का वर्णन अथर्ववेद में बहुत ही सुन्दर है। क्षय के रोगी को खुली जगह में रखना कितना हितकर है यह सभी मानते हैं। अथर्ववेद में भी खुली जगह, शुद्ध वायु, शुद्ध जल की बड़ी प्रशंसा इन रोगों के नाश करने के लिये की गई है।

अथर्ववेद में हृद्रोग, पाण्डुरोग, कामला, विष अभिघात इत्यादि प्रायः सभी रोगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। औषधियों के गुण भी खूब लिखे गये हैं। केवल अपामार्ग की ही प्रशंसा में कितने ही मन्त्र हैं। यह सब विषय इस छोटे से भाषण में न आ ही सकता है और न इससे पूर्ण लाभ ही हो सकता है। विद्वानों को स्वयं इसका आलोचन कर इष्ट रत्न निकालना चाहिये और जनता के कल्याणार्थ उनका प्रचार करना चाहिये। अथर्ववेद में रोगों के नाश करने के प्रयोग किस प्रकार के हैं वह केवल उसके एक मन्त्र द्वारा जाने जा सकते हैं।

यदिक्षितायुर्यदिवापरेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।
तमाहरामिनिर्ऋतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शत शारदाय॥

भाष्यम्—यदि अयं व्याधिग्रस्तः क्षितायु रोगेण क्षपितायुर्भवेत्............

यदिव्यपरेनः अस्माल्लोकात्परागतो भवेत् । यदि च मृत्योः वैवस्वतस्य अन्तिकं नीतः नितरां प्राप्त एव भवति । एवं भूतमपि तम् पुरुषं निऋतेः मृत्योः उपस्थात् उपस्थानात् समीपात् आहरामि इमं लोक मानयामि । आहृत्य च एनं शत शारदाय शतसंवत्सर जीवानार्थम् अस्पार्शम् प्रबलं करोमि ।

आयुर्वेद का विषय न केवल अथर्ववेद में किन्तु उपनिषदों में भी अनेक स्थानों पर आता है । गर्भोपनिषद् और शारीरोपनिषद् तो आयुर्वेदीय शारीर ही हैं ।

दर्शनशास्त्र में भी आयुर्वेद विषय की कमी नहीं है दर्शन शास्त्र का विषय आयुर्वेद में स्थान-स्थान पर आता है । वैशेषिक दर्शन के "तस्माद्धर्म विशेष प्रसूताद्द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां तत्वज्ञानान्निश्रेयसाधिगमः" का अक्षरशः अनुवाद चरक-संहिता के ये श्लोक प्रतीत होते हैं—

सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च ।
समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः ॥
लेभिरे परमं शर्म जीवितञ्चापि निर्गदम् ।

विशेषता इतनी ही है कि वैशेषिक दर्शनकार ने केवल ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति बताई है और महर्षि अग्निवेश ने ज्ञान पूर्वक कर्म करने से । सांख्य दर्शन के सूत्र

"सत्व रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारात्पञ्च तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः" का ही विस्तृत व्याख्यान सुश्रुत और चरक के शारीर प्रथम अध्याय में है ।

इसी प्रकार न्याय दर्शन के प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्कनिर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रहस्थानाख्य पदार्थों का वर्णन भी चरक संहिता विमान स्थान अष्टम अध्याय तथा सुश्रुत संहिता उत्तर तन्त्र पैंसठवें अध्याय में आया है और उन पदार्थों का सम्यग् ज्ञान उन दर्शनों के अध्ययन द्वारा ही हो सकता है जैसा कि महर्षि सुश्रुत लिखते हैं:—यन्न शास्त्र विषयोपपन्नानाञ्चार्थानामिहोपविपतितानामर्थवशात्तेषां तद्विद्येभ्य एव व्याख्यानमनु श्रोतव्यम् । कस्मात् ? नह्येकस्मिन् शास्त्रे शक्यः सर्वं शास्त्राणायवरोधः कर्तुम् ।

भवति चात्र

एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् ।
तस्माद्बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः ॥

पुराणों में भी आयुर्वेद का विषय यथेष्ट समाविष्ट है । इसके लिये वायुपुराण, अग्नि पुराण और गरुड़पुराण विशेषतया द्रष्टव्य हैं ।

तन्त्र शास्त्र में भी आयुर्वेद की कम सामग्री नहीं है । इन्द्रजाल-विद्या-संग्रह तो आयुर्वेद का ही एक अंश है । वाजीकरण के अपूर्व प्रयोग इसमें हैं । गर्भ-रक्षा का विधान बड़े अच्छे ढंग से लिखा गया है । गर्भस्राव तथा पात की सम्भावना में क्या करना चाहिये इसके सम्बन्ध में इन्द्रजाल-कार कहते हैं ।

अकस्मात् प्रथमे मासि गर्भे भवति वेदना ।
गोक्षीरैः पाययेत्तुल्यं पद्म केशर चन्दनम् ॥

पल मात्रं पिवेन्नारी त्र्यहं गर्भः स्थिरो भवेत् ।
अथवा मधुकं दारु शर वृत्तस्य वीजकम् ॥
सम्पिष्य क्षीर काकोलीं पिवेत्क्षीरैस्तुगो भवैः ।
नीलोत्पलंमृणालं च यष्टिः कर्कट शृंगिका ॥
अश्वत्थ वल्कलं चाथ तिलं कृष्णं शतावरीम् ।
मञ्जिष्ठा सहितां पिष्ट्वा पिवेत् चं.रैश्चतुर्गुणैः ॥

इसी प्रकार प्रत्येक मास की विधि लिखी गई है । गर्भ की शुष्कता के संबन्ध में लिखा है ।

गोक्षीरं शर्करा युक्तं शुष्कगर्भप्रशान्तये ।
पिवेद्वा मधुकं चूर्णं गाम्भारी फल चूर्णकम् ॥
समांशं गव्य दुग्धेन गर्भिणी तत्प्रशान्तये ।

इसी प्रकार, वाजीकरण योग, वन्ध्या चिकित्सा, बाल चिकित्सा, विष चिकित्सा आदि इस ग्रन्थ में लिखी गई हैं । घर से चूहे, सर्प, बिच्छू, मच्छड़, मक्खियाँ और खटमल भगा देने के इस पुस्तक में अनेकों योग हैं उनमें से केवल एक यहाँ पर लिखा जाता है—

मुस्त सिद्धार्थ भल्लात करि कच्छू फलं गुड़म् ।
चूर्णं भानु फलोपेतं दहेत्सर्ज रसैः समम् ॥
मत्कुणाः मशकाः सर्पाः मूषिकाः विषकीटकाः ।
पलायन्ते गृहं त्यक्त्वा यथा युद्धेऽतिकातराः ॥

भारत कृषि-प्रधान देश है, पर, आजकल कृषि में अनेकों बाधायें आती हैं उनमें से मूसे और टीड़ियों से भी कम हानि नहीं होती । यद्यपि यह विषय आयुर्वेद से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता तथापि इससे भिन्न भी नहीं कहा जा सकता । आशा है, आप लोग इसे उपस्थित करने के लिये क्षमा करेंगे । इन्द्रजालकार कहते हैं:—

बालुका श्वेत सिद्धार्थान् प्रक्षिपेत् क्षेत्र मध्यतः ।
शलभाः सर्प कीटाश्च वराह मृग मूषिकाः ॥
मशकास्तत्र नो यान्ति तन्त्र विद्या प्रसादतः ।

अर्थात् बालू और सफेद सरसों खेत में छोड़ देना चाहिये । इससे टीड़ी, सांप, दूसरे प्रकार के कीड़े, सुअर, मृग, और चूहे खेत में नहीं जाते । यद्यपि यह विषय यहाँ पर हास्यास्पद प्रतीत होता है, तथापि सज्जनों को इसका अनुभव अपने यहाँ करना चाहिये । यदि यह प्रयोग ठीक सिद्ध हुआ जैसा कि बहुत कुछ आशा है तो खेती की एक बड़ी आपत्ति दूर हो जायगी । विषयान्तर के लिये क्षमा करें ।

आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा भी कितने अंश में हमारे पास बची है इसको भी विचार कर दुःख होता है । शल्यतन्त्र तो पूरा ही राक्षसी चिकित्सा कह कर चिरकाल से वैद्यों द्वारा परित्यक्त है । किन्तु, काय-चिकित्सा के भी एक प्रधान विषय से हम सर्वथा पृथक् हैं । महर्षि अग्निवेश ने लिखा है—

शाखा गताः कोष्ठ गताश्च रोगाः मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च ।
ये सन्ति तेषां नच कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥
विण्मूत्र पित्तादि मलाशयानां विक्षेप संहार करः सयस्मात् ।
तस्याति वृद्धस्य शमाय नान्यद् वस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् ॥
तस्माच्चिकित्सार्द्धमिति ब्रुवन्ति सर्वां चिकित्सामपिवस्तिमेके ।

इस प्रकार वस्ति को उन्होंने पूर्ण चिकित्सा बतलाया है, पर, हम उसका भी प्रयोग नहीं कर सकते । हम लोग रस-चिकित्सा की बड़ी डींग मारा करते हैं; पर उसमें भी कितना परिश्रम किया जाता है यह किसी से छिपा नहीं है ।

ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न बहुत शीघ्र उपस्थित होता है कि जब वैद्यों ने आयुर्वेद के एक बड़े अंश को छोड़ ही रक्खा है तो उसे एक दम क्यों न त्याग दिया जाय और उसके स्थान में सर्वगुण सम्पन्न (अपटू-डेट) एलोपैथी चिकित्सा पद्धति अपना ली जाय । इसका सीधा उत्तर तो यही है कि यदि किसी का बाप बुड्ढा हो जाय तो उसे घर से बाहर निकाल देने को तो कोई भी न कहेगा । हाँ, यदि वह मर चुका हो तो अवश्य उसका अन्त्येष्टि संस्कार कर दिया जायगा । किन्तु, यहाँ तो उससे सर्वथा विपरीत परिस्थिति है । यद्यपि १९ वीं शताब्दी में आयुर्वेद ऐसी जीर्ण-शीर्ण दशा में पहुँच गया था कि उसका पुनः आरोग्य होना कठिन प्रतीत होता था । किन्तु, उस समय के प्रतिष्ठित चिकित्सक महर्षि–कल्प स्वनामधन्य पं० शंकर दाजी शास्त्री पदे तथा उनके सहयोगियों ने उसे ऐसे रसायन का सेवन कराना प्रारम्भ किया और उनके अनुयायी पं० जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल, महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन जी सरस्वती, पं० लक्ष्मीराम जी स्वामी तथा पं० यादव जी त्रिकम जी आचार्य आदि सद्वैद्यों ने उसकी इस प्रकार चिकित्सा की कि आज वह पुनः नवजवान सा प्रतीत हो रहा है । स्थान-स्थान पर दातव्य-औषधालय खुल गये हैं । प्रान्तीय कौंसिलों ने उसके लिये अनुकूल व्यवस्था करनी प्रारम्भ कर दी है । कई प्रान्तीय गवर्नमेण्टों ने अपनी ओर से कालेज व स्कूल खोले हैं, जिनके द्वारा आयुर्वेद के उन अङ्गों (शल्य-शालाक्य तथा वस्ति-कर्म आदि) का भी पोषण हो रहा है जिन्हें वैद्य समुदाय एक प्रकार से भूला हुआ था । इससे स्पष्ट प्रतीत होरहा है कि आयुर्वेद का वह ओज नष्ट नहीं हुआ जिसके लिये लिखा है:—

यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिंस्तिष्ठति तिष्ठति ।

यही क्यों ! आयुर्वेद में वह अमरत्व शक्ति वर्तमान है जिसके द्वारा आयुर्वेद कभी भी नष्ट नहीं हो सकता । आयुर्वेद की नित्यता के सम्बन्ध में महर्षि अग्निवेश ने लिखा है—

सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यतेऽनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद्भावस्वभाव नित्यत्वाच्च । नहि नाभूत्कदाचिदायुषः सन्तानो बुद्धि सन्तानो वा, शाश्वतश्चायुषोवेदिता, अनादिमच्च सुखदुःखं स द्रव्यहेतु लक्षणमपरापर योगादेष चार्थ संग्रहो विभाव्यते आयुर्वेद लक्षणमिति । यत् पुनः गुरु लघु शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षादीनाञ्चद्वन्द्वानां सामान्य विशेषाभ्यां वृद्धि ह्रासौ, यथोक्तं गुरुभिरभ्यस्यमानैर्गुरूणामुपचयो भवत्यपचयो लघूनामेव मेवेतरेषामित्येष भाव स्वभावो नित्यः, स्व स्व लक्षणञ्च द्रव्याणां पृथिव्यादीनाम्, सन्ति तु द्रव्याणि गुणाश्च नित्यानित्याः ।

वाग्भट ने प्रारम्भ से ही आयुर्वेद का नित्यत्व स्थापित किया है । वे कहते हैं:—

ब्रह्मा स्मृत्वायुषोवेदं प्रजापतिमजिग्रहत् ।

अर्थात् ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण कर प्रजापति को पढ़ाया। यहाँ पर स्मरण शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। स्मरण शब्द का अर्थ भूतार्थ विज्ञान लिखा है इसी को दूसरे शब्दों में ज्ञात-विषय का ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार यद्यपि आयुर्वेद का आगमन ब्रह्मदेव से हुआ तथापि उन्होंने उसे बनाया नहीं; किन्तु उसका स्मरण कर प्रजापति को पढ़ाया। इसलिये आयुर्वेद की नित्यता नष्ट नहीं होती।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखने से तो पता भी नहीं चलता कि आयुर्वेद का अवतरण संसार में कब हुआ। चरक संहिता के प्रत्येक अध्याय के समाप्ति सूचक वचन "अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रति संस्कृते" से यह सिद्ध है कि इस ग्रन्थ को अग्निवेश ने बनाया और चरक ने इसका प्रतिसंस्कार किया। यह चरक कौन थे? इस विषय में एक प्राचीन श्लोक कहा करते हैं:—

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिम्प्राञ्जलिरानतोऽस्मि॥

इससे यह सिद्ध करते हैं कि यह चरक पतञ्जलि ही थे दूसरे कोई नहीं। इन महर्षि पतञ्जलि का समय ईसा से १५० वर्ष बाद का बतलाते हैं। पर, मूल ग्रन्थकर्ता कब हुए इस का पता लगना कठिन ही नहीं असम्भव है। और, उसी चरक संहिता में लिखा है:—

दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्।
गुल्म चिकित्सा।
इदं तु शल्य हर्तृणां कर्मस्याद् दृष्टकर्मणाम्।
उदर चिकित्सा।
तैःशर्करा प्रच्यवतेऽश्मरीतु शाम्येन्नचेच्छल्य विदुद्धरेत्ताम्।

चरक संहिता काय-चिकित्सा का प्रधान ग्रन्थ है। इसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन बहुत ही कम है और अश्मरी का Operation तो और भी कठिन है। अतः पूर्ण निश्चय होता है कि चरक-संहिता के निर्माण काल से पहिले ही भारत में Surgery का पूरा Development हो चुका था। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता पर तो कोई सन्देह नहीं कर सकता। साथ ही साथ उसका औषध-भण्डार तो इतना विशाल, इतना गम्भीर और इतना सुलभ है कि कोई भी चिकित्सा पद्धति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और, इन सब बातों से बढ़कर है आयुर्वेद की दोषानुसारिणी चिकित्सा-पद्धति। आयुर्वेद में रोगों का विभाग ऐसे ढंग से किया गया है कि कोई भी रोग उससे बाहर नहीं रह सकता। परम कुशल वाग्भट जी ने अपने अष्टाङ्ग हृदय में लिखा है:—

नानारूपैरसंख्येयैर्विकारैः कुपिता मलाः।
तापयन्ति तनुन्तस्मात्तद्धेत्वाकृति साधनम्॥
शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते।
दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेक कारणम्॥
यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः।
छायामत्येति नात्मीयां यथा वाकृत्स्नमप्यदः॥
विकार जातं विविधं त्रीन् गुणान्नाति वर्तते।

तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा ॥
विकार जातं त्रीन् दोषान्,

तथा च,

विकार नामा कुशलो न जिह्रीयात्कदाचन ।
नहि सर्व विकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवास्थितिः ॥
स एव कुपितोदोषः समुत्थान विशेषतः ।
स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् ॥
तस्माद्विकार प्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च ।
बुद्ध्वाहेतु विशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् ॥

इस प्रकार वाग्भट जी ने यह बतलाया है कि कोई भी रोग दोष वैषम्य के बिना नहीं हो सकता। और रोग का निश्चित नाम न जानने पर भी वैद्य को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। एक ही दोष भिन्न-भिन्न कारणों से कुपित हो भिन्न-भिन्न अवयवों में पहुँच कर अनेक रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिये रोग के कारण (दोष), उसके आश्रय तथा दोष कुपित करने वाले कारण का निश्चय कर चिकित्सा करनी चाहिये। दोष-विशेष के ज्ञान के लिये महर्षि अग्निवेश ने महारोगाध्याय में "अशीतिर्वातविकाराश्चत्वारिंशत् पित्तविकाराः विंशतिः श्लेष्म-विकाराः" लिखकर उनको अलग अलग गिना दिया है तद्यथा "नख भेदश्च, विपादिका च पाद शूलश्चेत्यादि।

इसके अनन्तर उन्होंने लिखा है "वात-विकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततमाव्याख्याताः। सर्वेषु खल्वेतेषुवातविकारेषु अन्येषु चानुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्त सन्देहा वात विकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः। तद्यथा— रौक्ष्यं लाघवं वैशद्यं शैत्यं गतिरमूर्तत्वञ्चेति वायोरात्म रूपाणि। एवं विधत्वाच्च कर्मणश्च स्वलक्षणमिदमस्य भवति। तं तं शरीरा वयवमाविशतः स्रंस भ्रंश व्यासाङ्ग भेद साद हर्ष तर्षावर्त मर्द कम्प चाल तोद व्यथ वेष्ट भङ्गास्तथा खर परुष विशद सुषिरतारुणकषाय विरसता शोष शूल सुप्ति सङ्कुचन स्तम्भनानि वायोः कर्माणि तैरन्वितं वात-विकारमेवाध्यवस्येत् ॥

अर्थात् अपरिसंख्येय वात विकारों में से जिनका भली भाँति अनुगम किया जा चुका है उन्हीं का वर्णन किया गया है। इन रोगों में तथा जो नहीं कहे गये उनमें भी वायु का यह स्वाभाविक रूप तथा उसके कर्म का स्वाभाविक लक्षण रहता है जिसकी पूर्णता अथवा कुछ अवयवों को ही देखकर कुशल पुरुष सन्देह-रहित होकर वात विकार ही निश्चित करते हैं। वह लक्षण—रूक्षता, लघुता, वैशद्य, शैत्य, गति और अमूर्तत्व हैं। इन लक्षणों से युक्त होने के कारण शरीर के जिस अवयव में वायु का प्रवेश होता है उसमें स्रंस, भ्रंश, खरदरापन, कठोरता इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं इन लक्षणों से युक्त होने पर वातरोग ही निश्चित करना चाहिये।

इसी प्रकार, पित्त और कफ के भी निश्चित लक्षण बतलाये गये हैं जिन के द्वारा पित्त और कफ का ही निश्चय होता है।

यद्यपि चिकित्सा में दूष्य, देश, बल, काल, आदि अन्य अनेक बातें विचारणीय होती हैं तथापि आयुर्वेदीय चिकित्सारूप विशाल देव-मन्दिर की भित्ति वात, पित्त, कफ की ही

नींव पर रक्खी हुई है। वे गर्भ के ही समय से सदैव शरीर में विद्यमान रहते हैं जैसा कि वाग्भट ने लिखा है।

वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः।
विकृताऽविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च॥
शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः।
तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीन मध्यमोत्तमाः पृथक्॥

वही दोष विकृत होकर रोग के उत्पादक हो जाते हैं। यथा चाग्निवेशः—

दोषाः पुनस्त्रयो वातपित्तश्लेष्माणस्तेप्रकृति भूताः शरीरोपकारका भवन्ति विकृतिमापन्नाः खलु नाना विधैर्विकारैः शरीरमुपतापयन्ति।

अन्यच

य एव देहस्य समा विवृद्ध्यै
त एव दोषा विषमा वधाय।
यस्मादतस्तेहित चर्ययैव,
क्षयाद्विवृद्धेरिव रक्षणीयाः॥

इस प्रकार शारीरिक रोगों के विकृत वात पित्त कफ ही कारण होते हैं। यद्यपि पाश्चात्य विज्ञान के चकाचौंध से विभ्रान्ताक्ष बहुत से सज्जन हमारे इस वात, पित्त, कफ के सिद्धान्त को सुन कर हँस देते हैं तथापि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर उन्हें मानना पड़ेगा कि वास्तव में उनके जीवाणु वाद की अपेक्षा आयुर्वेद का त्रिधातु सिद्धान्त बहुत ऊँचा है। उनका जीवाणु विज्ञान महर्षियों को ज्ञात न हो यह बात नहीं है वे त्रैलोक्य निखिल ज्ञानशाली थे। उन्होंने जीवाणुओं का जो वर्णन किया है वह अति संक्षिप्त होने पर भी आजकल के विज्ञान से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अथर्ववेद के कुछ मन्त्र में कहे जा चुके हैं। अतः, उन्हें दुहरा कर आपका समय नष्ट न करूँगा। आयुर्वेद में जो कुछ वर्णित है उसी का दिग्दर्शन कराना उपयुक्त होगा। वर्तमान विज्ञान Micro-Organism को आकृति भेद से तीन प्रकार का मानता है अर्थात् Cocci अर्थात् वृत्त, Bacillus अर्थात् सीधे और Sparilla अर्थात् वक्र। महर्षि अग्निवेश लिखते हैं—शोणितजानां कुष्ठैः समान समुत्थानं स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्यः संस्थानमणवो वृत्ताश्चापादाश्च सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्त्यदर्शनाः। तथाच श्लेष्मजाः क्षीर गुड़·········समुत्थानास्तेषां·········संस्थान वर्ण विशेषास्तुश्वेताः पृथुब्रध्न संस्थानाः केचित्, केचिद्वृत्त परिणाहाः गण्डूपदाकृतयश्चश्वेतास्ताम्रावभासाः केचिदणवोदीर्घास्तन्त्वाकृतयः......। तथाच

पुरीषजास्तुल्य समुत्थानाः श्लेष्मजैस्तेषां··· ··संस्थान वर्ण विशेषास्तु सूक्ष्मवृत्त परीणाहाः श्वेतादीर्घोर्णांशुक संकाशाः इत्यादि।

इस प्रकार क्रिमियों को वृत्त तथा सीधे उन्होंने भी बतलाया है और वक्राकृति भी इन्हीं दोनों को मिल कर बनती है। अतः, उसे न वर्णन करने से कोई त्रुटि नहीं पड़ती।

विज्ञान वेत्ता Amoeba को Dysentery का कारण मानते हैं। आयुर्वेद में भी पुरीषजन्य क्रिमि द्वारा अतीसार उत्पन्न होना बताया गया है—यथा पुरीषजानां प्रभावः पुरीष भेदः कार्श्यं पारुष्यमित्यादि। तथाच—

जलाभिरमणैर्वेग विघातैः क्रिमि दोषतः ।
नृणाम्भवत्यतीसारः

विज्ञान Tuberculer Bacillus को राजयक्ष्मा का कारण बताता है। आयुर्वेद भी श्लेष्म जन्य क्रिमियों का कार्य लगभग वही बतलाता है।

तद्यथा—अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादामहागुदाः ।
चुरवोदभकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥
हृल्लासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम् ।
मूर्छाच्छर्दिज्वरानाहकार्श्यंक्षवथुपीनसान् ॥

यह सभी लक्षण प्रायः राजयक्ष्मा में मिलते हैं।

Bacillus smegma और B. Laproe कुष्ठ के कारण हैं यहाँ भी—

केशादारोमविध्वंसारोमद्वीपा उदुम्बराः ।
षट् ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥

आयुर्वेद में हृदयाद, अन्त्राद और उदराद नाम दिये गये हैं। पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार भी Sprio Cheta Pallida or Triconema Pallidum और Strepto coccus Rheumalicus नामक जीवाणु हृत्कपाटों से अधिक प्रेम करते हैं तथा Hook worm और Tuberculer bacillus आँतों को चुन लेते हैं। इसी प्रकार अनुसन्धान करने पर और भी समानतायें मिल सकेंगी।

किन्तु आयुर्वेद केवल क्रिमियों या जीवाणुओं को रोग का कारण नहीं मानता। और पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार भी जीवाणु शरीर में प्रविष्ट होते ही रोग उत्पन्न नहीं कर देते, किन्तु अनुकूल अवसर पाने पर ही रोग को उत्पन्न करते हैं। अतएव आयुर्वेद ने जीवाणुओं को प्रधान कारण न मान, जिसके द्वारा उन्हें अनुकूल अवसर प्राप्त होता है उसे ही रोग का कारण माना है। वह है वात, पित्त, कफ का वैषम्य। उसका ठीक-ठीक निश्चय कर लेने पर ही चिकित्सा की जाती है और फलदायिनी होती है। जहाँ अन्य चिकित्सकों को अनेक प्रकार के उपकरणों और बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाओं (Laboratories) की आवश्यकता होती है और जिनके अभाव में अधिक संख्या में वे अटकलपच्चू ही दवा देते रहते हैं। वहाँ आयुर्वेदज्ञ दोषों के लक्षण मिला कर चिकित्सा प्रारम्भ कर देते हैं और प्रायः सफल होते हैं जिसका कि प्रमाण प्लेग, इन्फ्लुएन्ज़ा, दण्डक ज्वर आदि में मिल चुका है। यही कारण है कि आयुर्वेद इन अनेक चिकित्साओं के चकाचौंध के युग में भी न केवल जीवित है अपितु भारतीय जनता के लिये हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अतएव भारतीय कर्मवीरों ने उसके चिर परित्यक्त शल्य-तन्त्र रूपी अङ्ग को भी पुनः पुष्ट करने का आयोजन किया है। और युक्तप्रान्त इस विषय में सबसे आगे है। युक्तप्रान्त के सद्वैद्यों के सतत प्रयत्न तथा नेताओं की हार्दिक सहानुभूति व परिश्रम का ही यह फल है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद कालेज और ऋषिकुल हरिद्वार में आयुर्वेद स्कूल स्थापित हो गये हैं और, दोनों स्थानों में आयुर्वेद के साथ-साथ शल्य चिकित्सा (Surgery) के शिक्षण की भी व्यवस्था हो गई है और जिस शवच्छेद (Dissection) के लिये महर्षि सुश्रुत को निर्जन नदी का किनारा ढूँढ़ना पड़ा था जैसा कि उन्होंने लिखा है—

'तस्मात्समस्त गात्रमविषोपहतमदीर्घं व्याधि पीडितमवर्षं शतकं निःसृष्टान्त्र पुरीषं पुरुषमवहन्त्यामापगायां निबद्धं पञ्जरस्थं मुञ्ज वल्कल कुश शणादीनामन्यतमेनावेष्टितां गम प्रकाशे देशे कोथयेत् । सम्यक् प्रकुथितं चोद्धृत्य ततोदेहं सप्त रात्रादुशीरवाल वेणु वल्कल कूचीनामन्य तमेन शनैः शनैरव धर्षयंस्त्वगादीन् सर्वानेव वाह्याभ्यन्तराङ्ग प्रत्यङ्ग विशेषान् यथोक्तान् लक्षयेचक्षुषा ।' उसके लिये आज विशाल भवन बन गये हैं और उनमें सैकड़ों छात्र विना किसी कष्ट के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आशा ही नहीं निश्चय है कि थोड़े ही समय के अनन्तर इन संस्थाओं के स्नातक शल्य चिकित्सा के लिये भी परमुखा-पेक्षी न रहेंगे । किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इतने ही वैद्यों अथवा आयुर्वेदानुरागियों का कर्तव्य समाप्त हो जाता है । अभी जिस ओर देखिये उसी ओर विशाल कार्य क्षेत्र पड़ा हुआ है । अतः उनको पूर्ण उन्नत बनाने के लिये अभी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । और उनमें जो कुछ नव्य विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है उतनी ही को पर्य्याप्त मानकर सन्तोष न कर लेना चाहिये और न यही समझ लेना चाहिये कि नव्य विज्ञान ने जितना अन्वेषण कर डाला है वह सबका सब प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान है । प्राचीन ग्रन्थों में सूत्र रूप से सब विषय भले ही विद्यमान हों पर नवीन आविष्कारकों ने जितनी खोज की है और जितनी विस्तृत व्याख्या प्रत्येक विषय पर उन्होंने कर डाली है उसका जब तक उन्हीं से भली भाँति अध्ययन न किया जायगा तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं पा सकता । और उसके लिये संकोच या लज्जा की भी कोई बात नहीं हैं । परमात्मा को छोड़कर कोई भी सर्वज्ञ नहीं और ज्ञान अनन्त है । उसका जहाँ तक हो सके उपार्जन करना चाहिये । जैसा कि महर्षि अग्निवेश ने कहा है—

न चैव ह्यस्ति आयुर्वेदस्य पारम्, तस्माद् प्रमत्तः शश्वदभियोगमस्मिन् गच्छेत् । तदेवं कार्यमेवं भूयस्य प्रवृत्तस्य सौष्ठवम् अनसूयता परेभ्योप्यागमयितव्यम् । कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्याः शत्रुश्चा बुद्धिमतामेतच्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमता अमित्रस्यापि धन्यं यशस्यमायुष्यं पौष्टिकं लौकिकमभ्युपदिशतो वचः श्रोतव्यमनुविधातव्यञ्च ।

आयुर्वेद को विशेष व्यापक तथा उपयोगी बनाने के लिये आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में उसके अनुवाद किये जाँय । न केवल यू० पी० ही की किन्तु समस्त देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी मान ली गई है, पर, मौलिक ग्रन्थों की कौन कहे प्राचीन ग्रन्थों के शुद्ध अनुवाद भी बहुत ही कम मिलते हैं । इस ओर वैद्यों को ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है ।

हर्ष का विषय है कि पाश्चात्य विज्ञान की पुस्तकें हिन्दी में अधिकाधिक संख्या में और बड़े सुन्दर ढंग से निकल रही हैं । इसके लिये डा० त्रिलोकी नाथ जी वर्मा की "हमारे शरीर की रचना" डा० आशानन्द जी का "व्याधि-विज्ञान", डा० भास्कर गोविन्द घाणेकर जी का "विकृत विज्ञान", डा० मुकुन्द स्वरूप जी वर्मा के "स्वास्थ्य विज्ञान" और "शल्य विज्ञान" के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । "स्वास्थ्य विज्ञान" तो इतना उत्तम निकला है कि, उसके लेखक को हिन्दी का सर्वोच्च पुरस्कार "मंगला प्रसाद पारितोषिक" प्राप्त हुआ है । हम ऐसे सभी लेखकों को बधाई देते हैं और वैद्य समुदाय से निवेदन करते हैं कि वह भी अपनी ओर से पारितोषिक निश्चित कर आयुर्वेद का भण्डार-बढ़ाने वाले महाशयों को प्रोत्साहन दे । वैद्यों तथा आयुर्वेदीय छात्रों को व्यक्ति गत रूप से इन ग्रन्थों का अध्ययन कर ज्ञानवृद्धि करना चाहिये । साथ ही वैद्यों को स्वयं भी कुछ समय दे हिंदी में उच्च कोटि की पुस्तकें लिखकर आयुर्वेद का गौरव बढ़ाना चाहिये ।

प्राचीन ग्रन्थों के संशोधन की भी कुछ कम आवश्यकता नहीं है। कितने ही स्थलों पर लेखक के प्रमाद या मुद्रण दोष से अनेक अशुद्धियाँ आ गई हैं और वे बड़ा भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। उदाहरणार्थ चरक-संहिता स्रोतो विमान में लिखा है मूत्र वहानां स्रोतसां वस्तिमूलं वंक्षणौ च। वास्तव में "वंक्षणौ च" के स्थान में "वृक्कौ च" होना चाहिये क्योंकि वंक्षणों से मूत्र व स्रोतस से कोई भी सम्बन्ध नहीं है और वृक्कों से वस्ति में मूत्र का आना प्रत्यक्ष देखा जाता है जैसा कि श्रीयुत कविराज हाराणचन्द्र जी ने भी "मूत्र वहे द्वेतयोर्मूलं वस्तिर्मेढ्रञ्च" इसकी टीका "मूत्र वहेद्वेवृक्कतः प्रभृत एव" लिखते हुए स्वीकार किया है। इसी प्रकार सुश्रुत का वस्ति वर्णन भी बहुत ही सन्देहात्मक हो गया है। और यह अशुद्धि इतनी पुरानी है कि दृढ़बल ने त्रिमर्मीय सिद्धि में लगभग सुश्रुत के वर्तमान पाठ का ही अनुवाद कर दिया है। पर विषय बहुत बढ़ जाने के भय से उसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ करना उचित नहीं प्रतीत होता। अस्थि गणना के सम्बन्ध में भी बड़ा ही भ्रम है। चरक और सुश्रुत का संख्या भेद यद्यपि गणना प्रकार भेद द्वारा समर्थन कर दिया जाता है पर सुश्रुत की भिन्न भिन्न प्रतियों में भी पाठ भेद है। निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कुछ पाठ है और श्रीयुत कविराज हाराणचन्द्र जी द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कुछ। और, प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा वह दोनों ही नहीं मिलते। चरक में क्षीर वृक्षों में "स्नुह्यर्काश्वान्तकाः" पाठ होना चाहिये। अश्वान्तक का अर्थ है कनैर। पर लगभग सभी पुस्तकों में 'स्नुह्यर्काश्मन्तकाः" पाठ छपा है। अश्मन्तक का अर्थ पाषाणभेद अथवा काञ्चनार सदृश पत्रशाला अम्ललोट नामक वृक्ष होता है। इन दोनों में से एक भी यहाँ संगत नहीं है।

खनिज तथा वानस्पतिक द्रव्यों का भी अभी बहुत कुछ अनुसन्धान करना है।

भिन्न-भिन्न डिस्ट्रिक्ट—बोर्डों तथा म्यूनिसपल बोर्डों ने यद्यपि कुछ आयुर्वेदीय औषधालय खोले हैं तथापि वे बहुत ही थोड़ी संख्या में हैं। इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये और उनमें योग्य वैद्य ही नियुक्त करना चाहिये। बहुत से सज्जन संकोच वश साधारण लोगों को बड़ी-बड़ी उपाधियाँ दे देते हैं। और कुछ ऐसी नकली संस्थायें भी चल रही हैं जो बिना ठीक-ठीक परीक्षा लिये ही बड़ी-बड़ी उपाधियाँ पैसे के लालच से दे देती हैं। ऐसी संस्थाओं को बन्द करने का यथेष्ट प्रयत्न होना चाहिये। और अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ तथा Indian Medicine Board द्वारा स्वीकृत परीक्षोत्तीर्ण ही नवीन वैद्य को प्रोत्साहन के योग्य समझना चाहिये। और योग्य वैद्य तैयार करने के लिये योग्य छात्रों को अच्छी छात्रवृत्तियाँ देकर उच्च संस्थाओं में पढ़ने के लिये भेजना चाहिये।

वैद्यों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्रीयुत शुक्ल जी इसके सुधार की ही प्रतिज्ञा कर इस वर्ष बोर्ड में गये हैं।

सबसे अधिक आवश्यकता है स्वस्थवृत्त, सद्वृत्त और सरल चिकित्सा के प्रचार की। महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाश केवल स्वार्थ-सिद्धि या धनोपार्जन के लिये नहीं किया है। महर्षि अग्निवेश के ये वचन वैद्यों को सदा स्मरण रखना चाहिये—

धर्मार्थं चार्थ कामार्थमायुर्वेदो महर्षिभिः।
प्रकाशितो धर्मपरैरिच्छद्भिः स्थानमक्षरम्॥
नात्मार्थं नापि कामार्थमथभूत दयां प्रति।

वर्तते यश्चिकित्सायां स सर्वमति वर्तते ॥
कुर्वते ये तु वृत्यर्थं चिकित्सापण्य विक्रयम् ।
ते हित्वा काञ्चनं राशिं पांशु राशिमुपासते ॥
दारुणैः कृष्यमाणा नांगदै वैवस्वतः क्षयम् ।
छित्वा वैवस्वतान् पाशान् जीवितं च प्रयच्छति ॥
धर्मार्थे सदृशस्तस्य दातानेहोपपद्यते ।
न हि जीवित दानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते ॥
परो भूत दया धर्म इति मत्वा चिकित्सया ।
वर्तते यः ससिद्धार्थः ससर्वमतिवर्तते ॥

हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिन्तामणि के दान-खण्ड में औषध-दान के बराबर कोई दान नहीं बतलाया । वे कहते हैं—

तत्रारोग्यदानं तावदुच्यते यदाह विश्वामित्रः—

आरोग्य दानात्परमं न दानं विद्यते क्वचित् ।
अतोदेयं रुजार्तानामारोग्यं भाग्य वृद्धये ॥
औषधं पथ्यमाहारं तैलाभ्यंगं प्रतिश्रयम् ।
यः प्रयच्छतिरोगिभ्यः सभवेद्व्याधिवर्जितः ॥

तथा च संवतः—

औषधं स्नेहमाहारं रोगिणां रोग शान्तये ।
ददानो रोग रहितः सुखी दीर्घायुरेवच ॥

तथा च अगस्त्यः—

अन्नौषध प्रदातारः सुखं यान्ति निरामयाः ।

तथाच नन्दिपुराणे—

अञ्जनं यो नरोदद्या दक्ष्णोर्व्याधि निवृत्तये ।
विप्राय स पुमान् याति सूर्य लोकं महामतिः ॥
आरोग्य नयनो दिव्यः सुभगो जायते नरः ।

आरोग्य शाला (Hospital) स्थापना की महिमा तो बहुत ही विस्तार से उन्होंने लिखी है । उसका केवल एक अंश आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करता हूँ ।

स्कन्द पुराणे—

आरोग्यशालां यः कुर्यान्महा वैद्य पुरस्कृताम् ।
सर्वोपकरणोपेतां तस्य पुण्य फलं शृणु ॥
धर्मार्थ-काम-मोक्षाणामारोग्यं साधनं यतः ।
तस्मादारोग्य दानेन तद्दत्तं स्याच्चतुष्टयम् ॥
अथैकमार्त विद्वांसं स्वस्थी कृत्य प्रयत्नतः ।
प्राप्नोति सुमहत्पुण्यमनन्तं क्षय वर्जितम् ॥

ज्ञान-योगरतं शान्तं रोगार्तं शिव योगिनम् ।
यः स्वस्थं कुरुते सोऽपि सर्व दान फलं लभेत् ॥
ब्रह्म-क्षत्रिय-विट-शूद्रान् रोगार्तान् परिपाल्यच ।
यत्पुण्यं महादाप्नोति नतत्सर्वैंमहामखैः ॥
आकाशस्य यथानान्तः सुरैरप्युपलभ्यते ।
तद्वादारोग्य दानस्य नान्तो वै विद्यते क्वचित् ॥
तस्माद्रोगापवर्गार्थं रोगार्तं समुपाचरेत् ।
विशेषेण तु योगीन्द्रमेवं धर्मः प्रवर्तते ॥
रोगिणो नो द्विजेत् प्राज्ञो दुर्बलानपि सर्वदा ।
तान्न्य सेदूगुरुवन्नित्यमेवं धर्मः प्रवर्तते ॥

औषध-दान और रोगि-शुश्रूषा के इतने बड़े महत्व को जानकर कौन ऐसा विचार-हीन होगा जो अपने कर्तव्य पालन से विमुख होगा ।

यह सम्मेलन उस पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य के समीप की भूमि में सम्पन्न हो रहा है जहाँ से श्री व्यास जी तथा उनके प्रधान-शिष्य सूत जी ने अट्ठासी सहस्र ऋषियों को पुराणों द्वारा उपदेश देकर धर्म का स्रोत बहा दिया था ।

आइये, इस सम्मेलन के द्वारा आयुर्वेद की एक ऐसी लहर लहरा दें जिससे कि केवल यू० पी० या भारत क्या समस्त संसार में एक भी ऐसा दृष्टान्त न मिले जिसमें कि कोई मानव-सन्तान विना चिकित्सा या शुश्रूषा के कष्ट पाता हुआ अकाल मृत्यु का कवल बना हो । जैसा कि, वाग्भट ने लिखा है—

रस वन्ध एव धन्यः प्रारम्भे यस्य सततमिति करुणा ।
सिद्धेरसे करिष्ये महीमहं निर्जरा मरणाम् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

मध्यप्रान्त

मध्यप्रान्तीयायुर्वेद सम्मेलनस्य द्वितीयाधिवेशन-सभापतेः—
साहित्याचार्य, विद्यावाचस्पति, विद्यावारिधि-विद्याभूषण, वैद्यभूषण
कविराजोपाधि भूषितस्य

श्री शालग्राम शास्त्रिणो

जीवन वृत्तान्तम्

(लेखकः— साहित्यरत्न पं० भगीरथ प्रसाद जी दीक्षित, रिसर्च स्कालर)

भाष्यान्तं पणिनात्मजीयभणितं नागेशगीर्भिर्नुतं
काणादं च विनीय गौतममथो पातञ्जलं कापिलम् ।
ते श्रद्धैकधना जयन्ति भगवत्पूज्येऽनिशं शङ्करे
यैराकारि किलत्रयीरिपुवने शार्दूलविक्रीडितम् ॥

त एते विद्वन्मौलयः पुण्यचरिताः १९४२ तमे वैक्रमेवत्सरे तपसि बरेलीत्यभिधायां पुरि जनिमलभन्त । पण्डितप्रवराः श्रीपोशाकीलाल महोदया आचार्यवर्य्याणां पूज्यपितरो दैवज्ञा आसन्; गुण्याः पितामहमहोदया पीयूषपाणिभिषजः; पितृव्याश्च लब्धप्रतिष्ठा डाक्टर पदभाजः । अधिकं तु आचार्यवर्याः

वासिष्ठानां सनाढ्यानां त्रिवेदी विदुषां कुले ।
बरेलीनगरे जाताः श्रीलक्ष्मण पुरस्थिताः ॥

पूर्वेतिवृत्तम्

भगवतो योगीश्वर श्रीकृष्णस्य विलासस्थली व्रजभूमिरासीद् रङ्गस्थली पूर्वपुरुषाणामाचार्यमहाभागानाम् । एतेषामन्ववाये अनाम्यं शास्त्रपाटवम् अदम्यं च शस्त्रपाटवं अविच्छिन्नपरम्परामवाप । इत्युभयगुणवैशिष्ट्यात् ते सौख्यं समृद्धिं च महीपत्यनुकंपया सुतरां प्रपेदिरे । एकदा स तेषां वदान्यो राजन्यस्तदानीन्तनस्य यवनाऽधिपस्य नियोगात् सैन्यपेनः ऽभियात् । मध्य एव राजसाहाय्यमन्तरेण अभीभिर्वीरविप्रैः ससैन्यपा यवनसेनाऽवमानिता, युद्धाय साक्षेपमाहूता पराजिता च । इत्थं पराभवेन मानभङ्गेन इद्धक्रोधो यवनाऽधिपो भीमेन बलेन पुनराक्रम्य तां द्विजवसतिं समूलमुन्मूल्य, ग्रामजनांश्च रौद्रं हत्वा, समग्रं विप्रवैभवं स्वकोपानले जुहाव ।

श्रीमान् राजवैद्य पं. शालग्रामजी शास्त्री साहित्याचार्य **लखनऊ**।
अध्यक्ष—मध्यप्रान्तीय २ वैद्यसंमेलन **नागपुर** (सन १९३२)।

तेषां. सनाढ्यद्विजन्मनामन्यतमः श्रीहनुमान् तिवारी बदरिकाश्रमतः परावर्तनकाले दुर्वृत्त मिदं शुश्राव। तस्मान्मध्येमार्गमेव सपरिजनः स्वीयां वसतिं चकार। तदेव स्थानमेतर्हि बरेली रूपे जागर्त्ति। इहापि तेषां सनाढ्यद्विजानां सहजं शस्त्रशास्त्रप्रवीण्यं न विलुलुम्प, अपि तु अधिवंशपरम्परमनुस्यूतम्। तद्वंशजा लक्ष्मीनारायणप्रभृतयो विद्वांसः पदातय एव वाराणसीं गत्वा नाना शास्त्राण्यधीत्य नदियापर्यन्तं पण्डितमण्डलं स्वशास्त्रविमर्शनेन नमयाम्बभूवुः। अद्यापि बरेलीनगरे आचार्यमहोदयानां जनिभूमिभूता सा प्रतोली 'तिवारी मुहल्ला' इति 'छोटी काशी' इति चाऽन्वर्थां संज्ञां भजते।

अध्ययनाऽध्यापनकालः

आचार्यमहाभागाः प्रथमे वयसि व्याकरण काव्यन्यायादीन् स्वजन्मभूमावेवाऽध्यैयत। अनन्तरं पीलीभीतमण्डले श्रीत्रिवेणीप्रसाद शास्त्रिभ्यः सशेखरं कौस्तुभं भाष्यं च समधिगम्य परीक्षां दित्सवो लवपुरं गताः। तत्र विश्वविद्यालयस्य शास्त्रिपरीक्षामुत्तीर्य तत्रत्ये डी० ए० वी० महाविद्यालये अध्यापनं प्रारभन्त। ततस्ते ज्वालापुरीय महाविद्यालयेऽपि कंचन कालं छात्रवर्गमशिक्षयन्। अत ऊर्ध्वं कांगड़ी प्रदेशस्थगुरुकुले दर्शनादीन् वर्षषट्कं साध्यवसादध्यापयन्। पश्चाद् ऋषिकुलप्रधानाध्यापकपदमपि तैश्चिरं मान्यतां नीतम्। इह मध्येऽध्यापनकालमेव ते वाराणसेयक्वीन्सकालेजतः साहित्ये आचार्यपदवीमापुवन्।

पण्डितमण्डितां वाराणसीमधिवसन्त एते निःशेषशास्त्रनिष्णातानां गङ्गाधरकल्पानां महामहोपाध्याय श्रीगङ्गाधरशास्त्रि C. I. E. महोदयानां सविधे साहिती देवतामलमाञ्चन्। अद्वैतसिद्धि—व्युत्पत्तिवादप्रभृतींश्च चक्रवर्तिचर्चितचरणयुगलेभ्यो भारतपण्डितमूर्धन्येभ्यो महामहोपाध्याय श्रीशिवकुमारशास्त्रिपादेभ्यः सुचिरं विमर्शपथमनैषुः। आचार्यमहोदयान्प्रति पूज्यशास्त्रिपादा असाधारण्येन कृपापूर्णहृदया आसन्। प्रातः स्मरणीय पादेभ्यः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रेभ्यः श्रीकाशीनाथशास्त्रिभ्यो दर्शनं विशेषतश्च वेदान्तमवेदिषुः। पश्चाच्च बङ्गस्थे चन्द्रनगरे श्रीमतां हरिदासभट्टाचार्य कविराजानां सकाशादायुर्वेदाङ्गानि सम्यङ् निगमितानि।

चिकित्साकालः

वैक्रमे १९७२ तमे वत्सरे आचार्यमहाभागैरध्यापनवृत्तिं समाप्य बरेलीनगरे चिकित्साकार्यमुररीकृतम्। ततोऽनेकसुहृज्जनानुरोधवशगैस्तैःप्रतीच्यविज्ञानस्य चिकित्सापद्धतेश्च केन्द्रभूतं द्राक्तराणां चोद्गमभूतं लक्ष्मणपुरं स्वौषधालयस्य शाखयासमलङ्कृतम्। अल्पेनैव कालेन श्रीमृत्युञ्जय-औषधालयो लक्ष्मणपुरेऽपि भूयसीमुन्नतिमवाप्नोत्। व्याधीनां दुःसाध्यत्वात् 'किंग जार्ज मेडिकल कालेज' प्रभृतिभिः परित्यक्तः—सिविलसर्जनप्रमुखैश्च निराशागर्ते पातितो रोगिसमूहो झटिति तत्र भवदमृतप्रदानेन नैरोग्यं भजते। अत्रत्याः प्रख्यातयशसो द्राक्तराश्चिकित्सास्थलेषु एतेषां आयुर्वेदज्ञानमहत्तां मुक्तकण्ठेन स्वीकुर्वन्ति। किं प्रपञ्चेन, हरिवर्षतः (योरोप) परावर्तिता भूयांसो द्राक्तराः स्वचिकित्सां कारयित्वा भवतां पीयूषपाणिनां पौनःपुन्येनाऽभिवन्दन्ति।

अस्ति आचार्यमहोदयेषु आयुर्वेदशास्त्रस्य अपारं ज्ञानं परं न तन्मात्रमेव, तथाऽस्ति साहित्यस्य दर्शनशास्त्रस्य च ज्ञानाम्बोधिः। साहित्यदर्शनावारपारीणा एते न केवलं देववाण्यामेव पेशलं कौशलमुत्पादयन्ति-अपितु हिन्दीभाषायामपि किमप्यपूर्वमेव जनयन्ति। सुरभारतीवत् हिन्दीभाषापि जीवनमयी-मधुरा-प्रौढार्थबहुला च भवति तेषाम्। प्रकाशिताः सामयिका

निबन्धाः सुतरामत्र निदर्शनानि । आचार्यमहोदया यथा लेखन्या रमणीयतामुत्पादयन्ति तथैव रसस्यन्दिन्या वाण्या आवर्जयन्ति चेतांसि सचेतसाम् । तर्कपूर्णा, गभीरार्थावगाहिनी, सरला, विनोदप्रचुरा च भवत्येषां व्याख्यानशैली । अध्यापनशैल्यामपि चूडान्तममंज्ञत्वमाचार्यमहोदयेषु । साहित्याऽऽयुर्वेदवेदान्तसिद्धान्तग्रन्थानां मार्मिकाणि सूक्ष्मविवेचनापराणि स्थलानि तादृश्या हृदयङ्गमरीत्या विशदीकुर्वन्ति यद्धस्तामलकवज्जायते विषयोऽध्येतृणाम् ।

बहुशास्त्रविशारदत्वेन, तीक्ष्णप्रतिभत्वेन, काव्यरचनाप्रावीण्येन च भवतामाकृष्टचित्तैः ब्राह्मणवंशस्रङ्मध्यमणिभिर्मिथिलाधिपैः आनरेबुल श्री रमेश्वरसिंह K. C. I. E. महोदयैः 'विद्याभूषण' इति बिरुदालङ्कारेण भवन्तोऽलङ्कृताः । पश्चिमाम्नायस्य श्री शारदापीठाधीशैर्जगद्गुरुशङ्कराचार्यैः 'विद्यावारिधि' रिति, तथा च दक्षिणाम्नायस्य श्री शृङ्गेरीमठाधीश्वरैर्जगद्गुरुशङ्कराचार्यैः 'विद्यावाचस्पति' रिति पदवीं प्रदीय संमानिताः । इतोऽतिरिक्तं 'बहुविद्याविशारद' 'व्याख्यानवाचस्पति' प्रभृतिभिः सम्मानपदैर्यथासमयं भारतविशिष्टैर्व्यक्तिभिः सम्मेलनैश्च भूषिताः । आङ्गल-यवन-वङ्ग-पालि-प्राकृतादिभाषास्वपि सुषममभिज्ञत्वं श्रीमताम् । इत्यलमतिपल्लवितेन । आचार्यमहाभागानां कतिपया—

अमरकृतयः

साहित्यदर्पणस्य 'विमला'ऽभिधाव्याख्या ।
अर्वाचीनसाहित्यविवेचना ।
अलङ्कारकल्पद्रुमः ।
अपराव्रतनिर्णयः ।
सुरभारतीसन्देशः ।
आयुर्वेदमहत्व ।
त्रिधातुवाद ।
रामायण में राजनीति ।
महाकविमर्षः ।
के के अंशाः संस्कृतसाहित्ये पूर्त्ति सापेक्षाः ।
यज्ञोपवीत । प्रभृति प्रभृति ।

केषां नैव नुतिं भजन्ति कृतिनो येषां वदान्या गुणा,
विद्या लोकनमस्कृता सुचरिता भूतिप्रभूतिप्रदा ।
कीर्त्तिः काचनदेवकौतुककरी निर्बाधधीरा मति-
र्भक्तिर्भक्तभयापहे भगवति श्रीचन्द्रचूडामणौ ॥

साहित्यामृतसिक्तकल्पलतिका वेदान्तविद्यालया
सद्धर्मद्रुममाश्रिता श्रुतिपथश्रान्तश्रमान्तक्षमा ।
आयुर्वेदविधानकौशलकलावैचित्र्यमातन्वती
शालग्रामशुभाभिधानभिषजां विभ्राजते भारती ॥

मध्यप्रान्तीय द्वितीय वैद्यसम्मेलन के सभापति साहित्याचार्य, विद्यावाचस्पति, विद्यावारिधि, विद्याभूषण, वैद्यभूषण, कविराज

श्री पं० शालग्राम शास्त्री महोदय का

अभिभाषण

यत्कारुण्यकणस्पर्शात् सर्वः शब्दार्थविस्तरः ।
करामलकवद् भाति शारदा सा प्रसीदतु ॥१॥

वन्द्य विबुधवृन्द !

मेरी बुद्धि यह समझने में असमर्थ है कि मेरे जैसे दूर देशस्थ अपरिचित और साधारण व्यक्ति को आप लोगों ने इस पद के उपयुक्त क्यों समझा। जो स्वामी गुणी जन को छोड़कर निर्गुण भृत्य पर अपना कार्य भार डाल दे, उसकी सफलता में केवल ईश्वर की दया का ही अवलम्ब हो सकता है। इस दशा में यह आशा करना कि मैं आप लोगों को कोई अपूर्व सन्देश सुना सकूँगा, दुराशा मात्र है। आप लोगों के सामने मेरे सदृश अल्पज्ञ व्यक्ति का, ज्ञान-विज्ञान की चर्चा चलाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा।

परन्तु हिन्दू धर्म अथवा सनातन धर्म में सूर्य को दीपक दिखाने की प्रथा अनादि काल से प्रचलित है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य की पूजा के समय गन्धाक्षत के साथ एक छोटा सा दीपक भी दिखाया जाता है। गङ्गा स्नान करने वाला भावुक भक्त गङ्गा में से ही जल लेकर उसी की अञ्जलि गङ्गा को समर्पित करता है। यदि केवल बाह्य दृष्टि से देखा जाय तो यह एक विडम्बना मात्र प्रतीत होगी, परन्तु भारतीय भावनाओं का रहस्य बूट, कोट, पतलून के समान दूर से दीखने वाली वस्तु नहीं है। इसका मर्म समझने के लिये आपको हृदय के अन्तस्थल में प्रवेश करना पड़ेगा। आप सूर्य को दीपक दिखाने वाले और गङ्गा को जलाञ्जलि देनेवाले पुरुष के हृदय की परीक्षा कीजिये और देखिये कि क्या वह अपने मन में समझता है कि मैं सूर्य को कोई वस्तु दिखा रहा हूँ, जो उसने कभी देखी नहीं? अथवा गङ्गा जलाञ्जलि अर्पित करने वाले के मन में कभी यह अभिमान होता है कि मैंने गङ्गा को कोई ऐसी वस्तु समर्पित की है, जो उसे दुर्लभ है? भक्त के हृदय में यदि इस प्रकार के अभिमान का प्रवेश हो जाय तब तो उसका सम्पूर्ण पूजन ही भ्रष्ट हो जाय। वहाँ ऐसी कोई दुर्भावना नहीं होती। वहाँ तो केवल विशुद्ध भक्ति-भाव का उदय होता है और गन्धाक्षत, धूप, दीप तथा जलाञ्जलि आदि उसी का परिचय देने वाले बाह्य साधनमात्र हैं। यदि भक्त के हृदय में भक्ति हो तो धूप, दीप आदि बाह्य साधनों के न होने पर भी कोई क्षति नहीं होती और यदि भक्ति न हो तो बाह्य साधनों की अत्यन्त प्रचुरता भी व्यर्थ है। इसीलिये भगवान् ने गीता में कहा है कि—

'पत्रं, पुष्पं, फलं, तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति'

यदि भक्ति है तो एक पत्र अथवा एक अञ्जलि जल से ही भगवान् प्रसन्न हो सकते हैं और यदि भक्ति नहीं है तो सौ मन सोना भी किसी काम का नहीं। भगवान् को कौन-सी वस्तु दुर्लभ है, जो हम उन्हें दे सकें? इसी कारण भक्त लोग कहा करते हैं कि—

'त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये'

आज मैं भी जो कुछ आप लोगों की सेवा में निवेदन करूँगा, वह उसी भक्तिभाव से प्रेरित होकर, सूर्य को दीपक दिखाने के समान, गङ्गा की धारा में जलाञ्जलि छोड़ने के समान और भगवान् के आगे 'पत्र-पुष्प' भेंट करने के समान होगा।

इस प्रकार के सभा-सम्मेलनादि का लक्ष्य अपने उद्देश्य की उन्नति करना ही हुआ करता है। आज हम सब लोग आयुर्वेदिक संमेलन में इकट्ठे हुए हैं, इसी से स्पष्ट है कि हमारा सर्वसंमत उद्देश्य आयुर्वेद की उन्नति करना है। उसी के सम्बन्ध में विचार करने के लिये हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं।

उन्नति उसी वस्तु की हो सकती है, जो सार्थक और त्रुटिपूर्ण हो। यदि किसी शरीर में से प्राण निकल गये हों और उसकी सार्थकता नष्ट हो गई हो तो उसकी उन्नति असंभव है। इसी प्रकार जो शरीर सब प्रकार नीरोग और हट्टा-कट्टा हो उसे भी किसी प्रकार की उन्नति की चिन्ता नहीं होती। वैद्य की तलाश वही करता है जो जीवित हो और कष्टयुक्त हो। यदि यह मान लिया जाय कि आयुर्वेद की दशा आज सर्वाङ्गपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की उन्नति की आवश्यकता नहीं, तो यह संमेलन ही व्यर्थ हो जाता है और यदि यह समझ लिया जाय कि आयुर्वेद एक दम निरर्थक है, उसमें कोई भी लोकोपयोगी तत्त्व नहीं है, तब भी इस प्रकार के सम्मेलन की कोई सार्थकता नहीं रह जाती। हम सब लोगों के यहाँ संमिलित होने से ही यह बात सिद्ध है कि हमारी दृष्टि में न तो आयुर्वेद निरर्थक है और न सर्वाङ्गपूर्ण ही है। हम उसे सार्थक भी समझते हैं और उसकी वर्तमान दशा से सन्तुष्ट भी नहीं हैं, अतएव उसकी उन्नति चाहते हैं।

आज हमें इन्हीं दो बातों पर विचार करना है।

१—आयुर्वेद की सार्थकता क्या है? और २—उसमें त्रुटि क्या है? यदि इन दो बातों का ठीक-ठीक निर्णय हम कर सकें तो हमारी लक्ष्यसिद्धि का मार्ग बहुत कुछ सरल हो सकता है।

(१) सुश्रुत ने लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ में, एक लाख श्लोक और एक हज़ार अध्यायों में 'आयुर्वेद' की रचना की और फिर आगे आने वाले प्राणियों की अल्प बुद्धि तथा अल्प शक्ति का ध्यान रखते हुए उसे आठ भागों में विभक्त कर दिया। इससे स्पष्ट है कि वेद और आयुर्वेद का उद्गम स्थान एक ही है और आयुर्वेद का दर्जा भी वही है, जो वेदों का है। महर्षि गौतम ने भी न्यायसूत्र में वेदों का (२) प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये उनके एक

१, इह खल्वायुर्वेदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयम्भूः। ततोऽल्पायुष्ट्वमल्पमेधस्त्वं चालोक्य नराणां भूयोऽष्टधा प्रणीतवान्। ५। तद्यथा—शल्यं, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्यम्, अगदतन्त्रं, रसायनतन्त्रम्, वाजीकरणतन्त्रमिति। ६। सुश्रुत, सूत्र०, अ० १।

२. 'मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम्, आप्तप्रामाण्यात्'। न्या० सू० २। १

देश और प्रत्यक्षसिद्ध आयुर्वेद को दृष्टान्त में रखकर शेष भाग का प्रामाण्य सिद्ध किया है। इससे भी वेद और 'आयुर्वेद' की एकता सिद्ध होती है।

इससे यह स्पष्ट है कि चरक, सुश्रुत आदि जो 'आयुर्वेद' के ग्रन्थ आज हमें मिलते हैं, वे न तो आयुर्वेद के आदिम ग्रन्थ हैं और न उसके सम्पूर्ण अङ्ग का वर्णन ही करते हैं, बल्कि आयुर्वेद की एक-एक शाखा का वर्णन करते हैं। सुश्रुत ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि वह (१)'शल्यतन्त्र' का ग्रन्थ है। चरक, काय-चिकित्सा का ग्रन्थ है, यह बात भी सर्वसम्मत है।

यद्यपि आज हमें आयुर्वेद की अन्य शाखाओं—'कौमारभृत्य', 'अगदतन्त्र' आदि पर प्रधानरूप से लिखे हुए ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु इस बात के पुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि आज से बाईस, तेईस सौ वर्ष पूर्व तक भारत में इन विषयों के ग्रन्थ भी थे और उनके विशेषज्ञ भी थे।

सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के महामन्त्री चाणक्य (कौटिल्य) ने अपने बनाये 'कौटिलीय-अर्थशास्त्र' में लिखा है कि (२) दुर्विनीत राजपुत्रों के कारण राजकुल का ध्वंस बहुत शीघ्र हो जाता है, अतः इनकी उत्पत्ति और निष्पत्ति की ओर राजा को विशेष ध्यान देना चाहिये। जब प्रधान रानी ऋतुमती हो तो ऋत्विक् लोग इन्द्र और बृहस्पति के मन्त्रों से हवन करें, एवं गर्भस्थिति होने पर 'कौमारभृत्य' बराबर उसकी देख-रेख करता रहे और समय पर यथाविधि निर्विघ्न प्रसव कराये।

'कौमारभृत्य' आयुर्वेद की एक शाखा थी, जिसके विशेषज्ञों का काम था कि जब से बच्चा गर्भ में आये तभी से उसकी देख-रेख करें, गर्भ के उपद्रवों का दमन करें, गर्भिणी के विकारों का शमन करें, विना किसी विघ्न-बाधा के प्रसव करायें, उत्पन्न हुये बच्चे का होशियारी से पालन-पोषण करायें, माता तथा उपमाता (धात्री) के दूध आदि की परीक्षा करते रहें और बालरोगों की चिकित्सा करें इत्यादि।

इसी ग्रन्थ में लिखा है कि (३)'भिषक्' (कायचिकित्सक) और 'जाङ्गलीविद्' ये दो प्रकार के वैद्य सदा राजा के पास रहें। (४)'जाङ्गलीविद्' का अर्थ है 'विषवैद्य'। साँप, बिच्छू, ततैया, छपकली, गिरगट (सरट), चूहा, मेंढक, विषखर्पर (बिसखपड़ा), कांतर, कानखजूरा, मकड़ी आदि विषाक्त कीड़ों के विष का निदान, चिकित्सा तथा अनेक प्रकार के स्थावर-जङ्गम विषों के संयोग, विकल्प और प्रतीकार का जानना, इस चिकित्सा के अन्तर्गत था। सुश्रुत ने इसे (५)'अगदतन्त्र' कहा है।

---

१. 'अस्य तु शास्त्रस्य शल्यकर्मप्राधान्यात् शल्यकर्मैव तावत् पूर्वमुपदेक्ष्यामस्तत्सम्भारांश्च। ४। सु०, सू०, अ० ५।

२. 'काष्ठमिव हि घुणजग्धं राजकुलमविनीतपुत्रमभियुक्तमात्रं भज्येत। तस्माद् ऋतुमत्यां महिष्यां ऋत्विजश्चरुमैन्द्राबार्हस्पत्यं निर्वपेयुः। आपन्नसत्वायां कौमारभृत्यो गर्भमर्मणि प्रजने च वियतेत'—कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण—१७ अध्याय।

३. 'तस्मादस्य जाङ्गलीविदो भिषजश्चासन्नाः स्युः'। कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, अध्याय २१

४. 'विषवैद्यो जाङ्गलिकः।'

५. 'अगदतन्त्रं नाम सर्पकीटलूतादष्टविषव्यञ्जनार्थं, विविधविषसंयोगोपशमनार्थं च'। सु०, सू०, १ अ०।

चाणक्य ने यह भी लिखा है कि (१)राजा स्वयं रानी के स्थान पर न जाय, प्रत्युत उसे अपने स्थान पर बुलवाये और विश्वस्त वृद्ध स्त्रियों के द्वारा परीक्षा की जाने पर उसे अपने पास आने दे। क्यों? रानी के घर में छिप कर भाई ने राजा भद्रसेन का वध किया। माता की शय्या के नीचे छिपकर पुत्र ने 'कारूश' देश के राजा को मार डाला। खीलों को शहद में मिला हुआ बताकर रानी ने काशिराज को विष दे दिया। विष में बुझे हुए नूपुर (पैर के भूषण) के स्पर्श से रानी ने 'वैरन्त्य' को मारा। मेखला की मणि का स्पर्श कराके सौवीरराज का घात किया गया। विषाक्त दर्पण दिखाकर 'जालूथ' राजा के प्राण लिये गये। अपने केशों में शस्त्र छिपाकर रानी ने 'विदूरथ' का वध किया। इसलिये राजा को चाहिये कि इन बातों का ध्यान रक्खे।

एक स्थान पर चाणक्य ने मुर्दों (२) की परीक्षा करने का वर्णन किया है। शीघ्र मरे हुए पुरुषों की लाश देखकर यह जानने का इसमें विधान है कि मृत व्यक्ति का गला दबाकर, फाँसी देकर, पानी में डुबोकर, ऊपर से गिराकर, विष देकर या अन्य किस प्रकार से मारा गया है।

(३)एक स्थान पर अज्ञानपूर्वक अथवा ज्ञानपूर्वक असंगत चिकित्सा करने वाले वैद्य को दण्ड देने का विधान भी है और असंगत शस्त्रक्रिया (Operation) करने वाले को कठोर दंड देने का विधान भी है।

अर्थशास्त्र के इन अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में 'कौमारभृत्य', 'अगदतन्त्र', 'कायचिकित्सा' और 'शल्यतन्त्र' आदि आदि आयुर्वेद की अनेक शाखाओं के पृथक्-पृथक् नाम और काम यहाँ व्यावहारिक रूप में विद्यमान थे और इन भिन्न-भिन्न शाखाओं के विशेषज्ञ विद्वान् भी थे। यह भी पता चलता है कि उस समय यहाँ आयुर्वेद की अन्य शाखाओं के समान 'अगदतन्त्र' भी अत्यन्त उन्नत दशा में था। विषों में ऐसे-ऐसे संयोग-विकल्प लोगों को ज्ञात थे कि जिन्हें दर्पण में लगा देने मात्र से उसमें मुँह देखने वाले की मृत्यु हो सकती थी। विषाक्त आभूषण का केवल स्पर्श करने और विषाक्त वस्त्र पर बैठ जाने मात्र से मृत्यु हो सकती थी। उन दिनों यहाँ के लोगों को इन सब विषों के चमत्कारक परिहार भी मालूम थे। इसी कारण चाणक्य ने कायचिकित्सक और विषवैद्य को सदा राजा के सन्निधान में रहने का आदेश दिया है।

---

१. 'अन्तर्गृहगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पश्येत्, न कांचिदभिगच्छेत्। देवीगृहे लीनो हि भ्राता भद्रसेनं जघान, मातुः शय्यान्तर्गतश्च पुत्रः कारूशम्, लाजान् मधुनेति पर्यस्य देवी काशिराजम्, विषदग्धेन नूपुरेण वैरन्त्यम्, मेखलामणिना सौवीरम्, जालूथमादर्शेन, वेण्यां गूढं शस्त्रं कृत्वा देवी विदूरथं जघान। तस्मादेतान्यास्पदानि परिहरेत्।'

कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, अध्याय २०

२. 'कौटिलीय अर्थशास्त्र'—'कण्टकशोधन' नामक चतुर्थ अधिकरण के सप्तम अध्याय में 'आशुमृतक-परीक्षा' नामक प्रकरण।

३. 'भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वः साहसदण्डः। कर्मापराधेन विपत्तौ मध्यमः। मर्मवेध-वैगुण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात्।'

कौ० अ०, चतुर्थ अधिकरण, प्रथम अध्याय

जिस देश में विज्ञान के शत्रु और कला के वैरी नर-पिशाचों ने छः-छः महीनों तक पुस्तकें जला-जलाकर हम्माम गरम कराये हों, वहाँ अनेक विज्ञान-राशियों के ध्वंस हो जाने में आश्चर्य ही क्या है ? आज इन विषयों की कोई पुस्तक शेष बची है या नहीं, इसका भी किसी को पता नहीं। प्रजा में शक्ति नहीं और सरकार को फुरसत नहीं। उधर सर्वभक्षिणी सेना के पेट से बचा हुआ पैसा भी नहीं। फिर इन वस्तुओं का अनुसन्धान कैसे हो ?

आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता है, त्रिधातु अथवा वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद का छोटे-से-छोटा या बड़े-से-बड़ा किसी शाखा का कोई ग्रन्थ उठा लीजिये, वहीं आपको ये वात, पित्त, कफ ओत-प्रोत मिलेंगे। रोगविज्ञान, चिकित्सा-विधान, द्रव्य-गुण-वर्णन या ओषधि-परीक्षा, जिधर देखिये उधर ही आपको इस त्रिधातु के प्रधान रूप से दर्शन होंगे। परन्तु यह है क्या वस्तु ?

पूर्वपक्ष

आजकल बीसवीं शताब्दी है। विज्ञान (Science) का बोल-बाला है। इस समय कोई परम्परागत या अप्रमाणिक बात लोगों के गले उतार देना 'टेढ़ी खीर' है। नये-नये साधनों और अनुसन्धानों द्वारा शरीर के प्रत्येक अङ्ग, प्रत्यङ्ग की रचना का क्रम और उनका कार्यकलाप अच्छी तरह जान लिया गया है। शरीर के हर एक रग-रेशे को देख लिया गया है। परन्तु इन वात, पित्त, कफों को किसी बड़े-से-बड़े डाक्टर ने बड़े-से-बड़े सूक्ष्म दर्शक यन्त्र (Myscroscope) के द्वारा भी आज तक नहीं देख पाया। जिन कीटाणुओं का स्वरूप एक इञ्च से करोड़ों गुना कम है, वे भी माईक्रासकोप के द्वारा देख लिये गये हैं, परन्तु आयुर्वेद के इस त्रिधातु का किसी को कहीं पता न चला, फिर इनकी सत्ता कैसे मान ली जाय ? अनेक डाक्टरों की धारणा है कि यह 'त्रिधातु' केवल प्राचीन भारतीय भावनाओं का भूत है, जो आज भी वैद्यों के सिर पर खेला करता है। जिस प्रकार भूत की कथा सबने सुनी है, परन्तु उसे देखा किसी ने नहीं, उसी प्रकार इन वात, पित्त, कफों की कथा तो प्रत्येक वैद्य सुनाता है, परन्तु इनके दर्शन आज तक न किसी वैद्य को हुए हैं, न किसी अवैद्य को। आयुर्वेद का यही आधार है, जो केवल एक अन्धपरम्परा है और इसी कारण अनेक डाक्टर लोग आयुर्वेद को अवैज्ञानिक (The Greatest unscientific system in India) कहा करते हैं।

केवल यही नहीं कि पश्चिमी विज्ञान के सभी साधनों से वात, पित्तादि अज्ञेय हैं, अपितु आयुर्वेदिक ग्रन्थों के अनुसार भी इनका कोई स्थान या स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता। (१) सुश्रुत का कहना है कि वात, पित्त, कफ शरीर की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं। ये तीनों शरीर के आधार स्तम्भ हैं, जैसे कोई गृह तीन स्थूणाओं (थूनियों) पर अवलम्बित रहता है, उसी प्रकार शरीर इन तीनों के सहारे से टिका है, इसी से शरीर को 'त्रिस्थूण' कहा जाता है, परन्तु इन स्थूणाओं के, शरीर के भीतर कहीं दर्शन नहीं होते !!! सुश्रुत ने लिखा है कि (२) आमाशय में कफ का, उसके नीचे पित्त का और 'श्रोणिगुद' में वायु का स्थान है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों के नाम भी लिये हैं।

---

१. 'वातपित्तश्लेष्माण एव देहसंभवहेतवः। तैरेव अव्यापन्नैरधोमध्योर्ध्वसन्निविष्टैः शरीरमिदं धार्यते-ऽगारमिव स्थूणाभिस्तिसृभिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके। ३। सुश्रुत, सू०, अ० २१

२. 'वातः श्रोणिगुदसंश्रयः, तदुपर्यधोनाभेः पक्वाशयः, पक्वामाशयमध्यं पित्तस्य, आमाशयः श्ले-

चरक ने भी इसी प्रकार स्थानों का निर्देश किया है, परन्तु चरक का कथन सुश्रुत से विरुद्ध है। सुश्रुत ने आमाशय को कफ का प्रधान स्थान माना है, परन्तु (१) चरक, ने इसे पित्त का प्रधान स्थान बताया है। चरक ने अनेक स्थानों पर (२) त्रिधातु को संपूर्ण शरीर में व्याप्त भी बताया है। इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद के ग्रन्थों में केवल परस्पर विरोध ही नहीं, प्रत्युत चरक और सुश्रुत के अपने वचनों में भी पूर्वापर विरोध है।

सुश्रुत का कहना है कि (३) जिस प्रकार चन्द्रमा, सूर्य और वायु जगत् को धारण करते हैं, उसी प्रकार वात, पित्त, कफ शरीर को धारण करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वात, पित्त, कफ शरीर में रहनेवाली कोई वस्तु हैं, परन्तु चरक और सुश्रुत का द्रव्य-गुण-प्रकरण देखिये तो आपको पृथ्वी के ऊपर विद्यमान प्रत्येक पदार्थ में वात, पित्त, कफ की सत्ता का वर्णन मिलेगा। अन्न, फल, मूल, शाक, दूध, मांस आदि सभी में इनकी स्थिति का उल्लेख मिलेगा। फिर यह 'त्रिधातु' केवल शरीर में रहनेवाली वस्तु कैसे हुई?

(४) आयुर्वेद का यह सर्वसंमत सिद्धान्त है कि सजातीय वस्तु के मेल से हर एक चीज़ बढ़ती है। जिस वस्तु के खाने से वायु बढ़ती है, उसमें वायु की सत्ता अवश्य माननी पड़ेगी। इसी प्रकार विरोधी गुणों से विरुद्ध गुण घटता है। सुश्रुत का कहना है कि (५) हेमन्त ऋतु में पित्त के रोग, ग्रीष्म में कफ के रोग और शरद् में वायु के रोग, ऋतु के स्वभाव से ही कम हो जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ऋतुओं में भी त्रिधातु की सत्ता है, अन्यथा इनके स्वभाव से किसी दोष या धातु का घटना-बढ़ना कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार पृथ्वी, वृक्ष, वनस्पति, कन्द, मूल, फल, आकाश, दिशा, काल और हम सबके शरीर इन वात, पित्त, कफों से घिरे सिद्ध होते हैं। अब सोचिये कि इनका स्वरूप क्या हो सकता है? ऐसी कौनसी वस्तु हो सकती है जो हमारे शरीरों में भी हो और आकाश तथा काल में भी हो? डाक्टर लोग यदि इन्हें स्वीकार नहीं करते तो क्या बुरा करते हैं? जब आयुर्वेद के ग्रन्थ ही इनका कोई स्वरूप निश्चित नहीं कर पाते तो दूसरे लोग इन्हें कैसे मान लें?

ष्मणः। ६। अतः परं पञ्चधा विभज्यन्ते।......पित्तस्य यकृत्प्लीहानौ, हृदयं, दृष्टिस्त्वक्पूर्वोक्तं च। श्लेष्मणस्तु उरः, शिरः, कण्ठो, जिह्वामूलं सन्धय इति पूर्वोक्तं च'। ७। सुश्रुत, सू० स्था०, अ० २१

१. 'तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभाग उपदेक्ष्यते, तद्यथा वस्तिः पुरीषाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि। अत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम्। स्वेदो रसो लसीका रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि। अत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानम्'। ९। च०, सू०, अ० २०

२. 'सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणो हि सर्वस्मिन् शरीरे कुपिताकुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति'। १०। च०, सू०, अ० २०। 'वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वस्रोतांस्ययनभूतानि' च०, विमा०, अ० ५

३. 'विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा। धारयन्ति जगद्, देहं कफपित्तानिलास्तथा॥' ८। सुश्रुत, सूत्र, अ० २१

४. 'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्' (चरक) 'वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः'। (चरक) 'समानैः सर्वभावानां वृद्धिर्हानिर्विपर्ययात्' (जतूकर्ण)

५. 'तत्र पैत्तिकानां व्याधीनामुपशमो हेमन्ते, श्लैष्मिकाणां निदाघे, वातिकानां शरदि स्वभावत एव'। १४ सु०, सू०, अ० ६

'त्रिधातु' क्या पदार्थ है, इसका वर्णन न तो किसी आयुर्वेदिक ग्रन्थ में मिलता है, न किसी दार्शनिक ग्रन्थ में ही मिलता है। आप न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और वेदान्त इन छहों दर्शनों का पारायण कर जाइये, परन्तु इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा कि वात, पित्त का अन्तर्भाव किस पदार्थ में होता है। और इधर आयुर्वेद के समस्त ग्रन्थ देख जाइये, इनमें भी इस बात की चर्चा नहीं मिलेगी कि 'त्रिधातु' को किस पदार्थ के अन्तर्गत मानना चाहिये।

छहों दर्शनों में दो प्रकार से पदार्थ-विभाग प्रसिद्ध हैं। एक वैशेषिक के अनुसार और दूसरा सांख्य के अनुसार। न्याय-दर्शन में यद्यपि नैयायिकों के १६ (१) पदार्थ प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे प्राचीन न्याय में ही सीमित हैं। नवीन नैयायिकों ने वैशेषिक के सात (२) पदार्थों में ही इन सोलह का अन्तर्भाव कर लिया है, अतः नव्य न्याय में वैशेषिक के ही द्रव्य, गुण, कर्म आदि प्रसिद्ध हैं। दूसरा विभाग सांख्य का है, जिससे सत्त्व, रजस्, तमस् आदि २५ (३) तत्व प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त और किसी दर्शनकार ने पदार्थ-विभाग नहीं किया। सब लोग इन्हीं से व्यवहार करते हैं।

न्याय का सिद्धान्त है कि द्रव्य के आश्रित गुण, कर्म आदि रहते हैं, परन्तु द्रव्य इनमें से किसी के आश्रित नहीं। वह सबका आश्रय है, आश्रित किसी का नहीं। द्रव्य, द्रव्य के ही आश्रित रहता है। साथ ही गुणों में गुण नहीं रह सकते, न कर्म में ही रह सकते हैं। कर्म भी, न कर्म में रह सकता है, न गुण में। ये सब द्रव्य में ही रह सकते हैं। 'गुणादिर्निर्गुणक्रियः' यह न्याय का सिद्धान्त है, परन्तु (४) चरक ने मधुर आदिक ३ रसों को कफ का, अम्ल आदिक तीन को पित्त का और कटु, तिक्त, कषाय इन तीन रसों को वायु का जनक बताया है। 'वृद्धिः समानैः सर्वेषाम्' इस चरक के सिद्धान्त के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि मधुर रस में कफ है, अन्यथा वह कफ को बढ़ा नहीं सकता। न्याय शास्त्र के अनुसार रसों की गणना गुणों में है, अतः गुणों में रहनेवाला यह 'त्रिधातु' न द्रव्य हो सकता है, न गुण हो सकता है और न कर्म हो सकता है। अब बताइये कि यह है क्या बला?

द्रव्य, गुण आदि में तो 'त्रिधातु' का अन्तर्भाव हो नहीं सका। अब सांख्यशास्त्रोक्त पदार्थों को देखिये।

सत्त्व, रजस्, तमस् की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। यह प्रलय की अवस्था है। जब तक सत्त्वादिकों में वैषम्य रहता है, उसी समय तक संसार कायम रहता है, जब इनमें साम्य आने लगता है तभी प्रलय होने लगता है। वात, पित्त, कफ की दशा इससे एक दम

---

१. प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान।

२. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव।

३. 'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।' सांख्यकारिका

४. 'तत्र दोषमेकैकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति; त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति। तद्यथा—कटुतिक्तकषाय वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति। कट्वम्ललवणाः पित्तं जनयन्ति, मधुरतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति। मधुराम्ललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति'। ६। चरक, विमा, अ० १

विपरीत है। इनमें जब तक साम्य (१) रहता है, तभी तक आरोग्यसुख अथवा सृष्टि क़ायम रहती है एवं विषमता आते रोग उत्पन्न होते हैं और विनाश का आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार 'त्रिधातु' और 'त्रिगुण' परस्पर विरोधी वस्तु हैं। फिर इनमें से किसी एक का दूसरे में अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ?

सत्त्वगुण से कोई रोग या विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। दर्शनकारों ने इसे ज्ञान(२) प्रकाश, शान्ति और सुखस्वरूप माना है। आयुर्वेद के आचार्यों ने भी (३) रजस्, तमस् को ही विकारों का जनक बताया है और सत्त्वगुण (४) को मोक्ष का साधक माना है। इधर वात, पित्त, कफ इन तीनों से रोग उत्पन्न होते हैं। फिर इनमें से किसी का किसी में अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ?

इसके अतिरिक्त चरक ने रजस् (५), तमस् को मन का दोष और त्रिधातु को शरीर का दोष मानकर इन दोनों की सीमा और स्वरूप को स्पष्टरूप से पृथक्-पृथक् कर दिया है। इस दशा में इनके अन्तर्भाव का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अब बताइये कि यह 'त्रिधातु' क्या पदार्थ है ?

कुछ लोगों का अनुमान है कि 'त्रिधातुवाद' का सिद्धांत भारतवर्ष का अपना नहीं है, बल्कि यह विदेश से यहाँ आया है। ईसा से ३२३ वर्ष पूर्व यूनानियों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। तभी से इन दोनों जातियों का परस्पर ज्ञान विनिमय होना भी स्वाभाविक है। यूनानी चिकित्सा में आज भी सौदा, सफरा, बलग़म, खून ये चार दोष माने जाते हैं। इनमें से यदि खून को छोड़ दिया जाय तो उक्त तीनों वात, पित्त, कफ के नामांतर मात्र रह जाते हैं। भारतीयों ने यूनानियों के चार दोषों में से किसी कारण एक को छोड़कर अपने इस 'त्रिधातु' की सृष्टि की है, ऐसा अनुमान होता है। इसी कारण चरक ने त्रिधातु को केवल शरीर तक सीमित रक्खा है; क्योंकि विदेश से आया हुआ यह सिद्धान्त केवल शरीर से सम्बन्ध रखता था। सत्त्वादिक भारत की अपनी वस्तु थी, इस कारण उसकी व्यवस्था चरक ने प्राचीन भारतीय प्रथा के अनुसार की है। और उन्हें मन का दोष लिखा है।

इस प्रकार वात, पित्त, कफ के ऊपर चार आक्षेप प्रधानरूप से होते हैं—

१—आपरेशन करने पर शरीर में इनकी उपलब्धि नहीं होती।

२—आयुर्वेदिक ग्रन्थों के अनुसार इनका कोई स्वरूप और स्थान निश्चित नहीं होता।

३—दार्शनिक पदार्थों में इनका अन्तर्भाव नहीं हो सकता और—

---

१. 'विकारो धातुवैषम्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते। सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च। ४। चरक, सू०, अ० ६

२. 'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः'। १२। 'सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टम्। १३ (सांख्यकारिका), प्रीतिः सुखं, प्रीत्यात्मकस्सः सत्त्वगुणः (सांख्यतत्त्वकौमुदी)।

३. 'रजस्तमश्च मानसौ दोषौ......वातपित्तश्लेष्माणस्तु खलु शारीरा दोषाः' ९ (च०, विमा०, अ० ६)।

४. 'मोक्षो रजस्तमोऽभावात् बलवत्कर्मसंक्षयात्' १४० । (च० शा० अ० १)

५. 'वायुः पित्तं कफश्चेति शारीरो दोषसंग्रहः। मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च' ५६। च० सू०, अ० १

४—यह सिद्धान्त यूनान से यहाँ आया प्रतीत होता है ।

उत्तर पक्ष ।

हम सबसे पहले अन्तिम प्रश्न पर प्रकाश डालना उचित समझते हैं; क्योंकि यदि यह मान लिया जाय कि 'त्रिधातुवाद' का सिद्धान्त अपना नहीं है तो यहाँ उसके अनुसन्धान का यत्न वैसा ही होगा जैसा आगरे के ताजमहल में शेक्सपियर की कब्र ढूँढ़ना ।

भारत पर यूनानियों का आक्रमण सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के समय आरम्भ हुआ था और उन दिनों यहाँ आयुर्वेद कितनी उन्नत-दशा में था, यह बात हम कौटिलीय अर्थशास्त्र के उद्धरणों से सिद्ध कर चुके हैं ।

न तो अज्ञात देश पर आक्रमण होना संभव है और न किसी ऐसे देश पर आक्रमण होना संभव है जहाँ से लूट में या अन्य प्रकार से कुछ मिलने की आशा न हो । आक्रमण करनेवाला कुछ लेने के इरादे से आता है, देने के लिये नहीं ।

यदि आक्रमणीय देश का रहन-सहन श्री-सम्पत्ति और भीतरी दुर्बलता का पूरा ज्ञान न हो तो किसी को उस पर आक्रमण करने का साहस ही नहीं होता । यह भी इतिहाससिद्ध है कि प्राचीन समय के आक्रमणकारी सभ्यता में आक्रमणीय देश की अपेक्षा निम्नश्रेणी के होते थे । इन बातों से यह सिद्ध है कि आक्रमण करने से पूर्व यूनानियों को भारत का अच्छी तरह परिचय था और यूनानी आक्रमण के समय सभ्यता तथा वैभव में भारत यूनान से बहुत चढ़ा बढ़ा था ।

ईसा से ६०० वर्ष पूर्व पैथागोरस (Pythagoras) नामक यूनानी विद्वान् विद्याध्ययन के लिये भारत के विद्याकेंद्रों और तीर्थस्थानों में बहुत दिनों तक रहा था, यह बात इतिहास से सिद्ध है ।

'बूअलीसीना' नामक यूनानी चिकित्सक भारत में आया था और यहाँ के वैद्यों में केवल आकृति देखकर रोग का निदान करने की विद्या देखकर दङ्ग रह गया था । उसने अपनी भारतयात्रा के वर्णन में इसका उल्लेख किया है ।

ईसा के जन्म से ३१२ वर्ष पूर्व मेगास्थनीज़ (Megasthenes) नामक राजदूत को सेल्यूकस (Seluєus necater) ने महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिये भेजा था, यह भी सब जानते हैं ।

ऐतिहासिक लोग इस बात से भी अपरिचित नहीं हैं कि यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने अपनी लड़की हेलन का विवाह महाराज चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया था ।

इन सब बातों पर विवेचनापूर्ण दृष्टि डालने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यूनानी आक्रमण से बहुत पहले ही भारतवर्ष ज्ञान-विज्ञान तथा धन-समृद्धि में यूनान से बहुत ऊँचा था । यहाँ की विद्याओं ने जहाँ यूनानी विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट किया था, वहाँ इस देश की श्री-समृद्धि को देखकर यूनानी लुटेरों के मुँह में पानी भर आया था और उसी प्रलोभन से उन्होंने आक्रमण भी किया । साथ ही यहाँ उस समय भी ऐसे-ऐसे वीर तथा राजनीतिज्ञ विद्यमान थे, जिनसे टक्कर लेना यूनानियों के लिये किसी प्रकार संभव नहीं हुआ और अन्त में उन लोगों ने अपनी लड़की देकर किसी प्रकार मधुर-सम्बन्ध स्थापित कर लेने में

ही भलाई समझी। इन बातों से यह नहीं सिद्ध होता कि उस समय भारत को किसी प्रधान विज्ञान के सम्बन्ध में यूनान का अधमर्ण बनने की आवश्यता हुई होगी।

व्याकरण महाभाष्य की रचना यूनानी आक्रमण के थोड़े ही दिन बाद हुई थी। महर्षि पतञ्जलि के समय में ऐसे लोग जीवित थे, जिन्होंने यूनानी आक्रमण का हाल अपनी आँखों देखा था। 'अनद्यतने लङ्' इस पाणिनि सूत्र पर एक वार्त्तिक है। जिसका तात्पर्य है कि ऐसे प्रयोग में भी लङ् लकार का विधान होना चाहिये, जहाँ वर्णनीय घटना जनता को ज्ञात तो हो, किन्तु उसकी देखी हुई न हो और वक्ता ने उसे अपनी आँखों देखा हो। इस वार्त्तिक के उदाहरण में महर्षि पतञ्जलि ने यूनानियों के अयोध्या पर घेरा डालने की बात कही (१) है। इससे स्पष्ट है कि व्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय ऐसे लोग जीवित थे; जिन्होंने यूनानियों का आक्रमण स्वयं देखा था।

पतञ्जलिकृत होने के कारण ही व्याकरण महाभाष्य को 'पातञ्जल' कहा जाता है। शब्देन्दुशेखर के आरम्भ में नागोजिभट्ट ने 'पातञ्जले महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमः' लिखा है। इन्हीं महर्षि पतञ्जलि ने योगसूत्र बनाये थे और इन्हीं ने 'अग्निवेशसंहिता' का प्रतिसंस्करण किया था, यह प्रामाणिक लोगों का मत है। चरक, पतञ्जलि का ही नामान्तर है और इसी कारण उक्त संहिता आज 'चरकसंहिता' के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न पद्य भी इन्हीं बातों का सूचक है—

'योगेन चित्तस्य, पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि॥'

'इन्द्रवरुणभवशर्व० ४।१।४९ इत्यादिक पाणिनिसूत्र पर एक वार्तिक है 'यवनाल्लिप्याम्'—इसका उदाहरण है 'यवनानां लिपिर्यवनानी'। इन वार्त्तिककार वररुचि का समय महर्षि पतञ्जलि से भी पूर्व है अतः यह निश्चय है कि यूनानी आक्रमण से बहुत पूर्व यहाँ की जनता और भाषा पर यूनान के सम्बन्ध का प्रभाव पड़ा था।

इन स्थानों पर 'यवन' शब्द मुसलमानों के लिये प्रयुक्त नहीं हो सकता, जैसा कि आज-कल होता है। उस समय इसलाम धर्म या, मुसलमानों का संसार में कहीं नामोनिशान भी नहीं था। इनकी उत्पत्ति को तो अभी १४०० वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं।

महर्षि पतञ्जलि यूनानी आक्रमण के समय विद्यमान थे। उन्होंने 'अग्निवेशसंहिता' का प्रतिसंस्करण किया और इसी कारण 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' यह बात आरम्भ हुई। अब सोचिये कि 'अग्निवेशसंहिता' का निर्माणकाल क्या हो सकता है? संहिता बनी, उसका प्रचार हुआ, और धीरे-धीरे कालक्रम से (मुसलमानी आक्रमण से नहीं) उसमें कमी आई। फिर संस्करण हुआ और पुनः प्रचार हुआ। अनन्तर फिर उसी प्रकार कमी हुई, संहिता दुर्लभ हो गई और चरक ने उसका प्रतिसंस्करण किया। अब विचारिये कि तीन-तीन बार प्रचार, ह्रास, संस्करण और प्रतिसंस्करण के लिये कितना समय अपेक्षित हुआ होगा? यदि इन सबके लिये कम-से-कम एक सहस्र वर्ष भी मान लें तो चरकसंहिता का निर्माणकाल

१. "अनद्यतने लङ् ३।२।१११। परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शनविषयः। परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शनविषये लङ् वक्तव्यः। अरुणद् यवनः साकेतम्। अरुणद् यवनो माध्यमिकाम्।... प्रयोक्तुर्दर्शनविषय इति किमर्थम्? जघान कंसं किल वासुदेवः" (व्याकरण महाभाष्य)

यूनानी आक्रमण से एक सहस्र वर्ष पूर्व ठहरता है, जब कि यूनानी सभ्यता नाम लेने योग्य भी नहीं थी। 'सुश्रुतसंहिता' तो अनेक लोगों के मत से 'चरकसंहिता' से भी प्राचीन है। जब इन दोनों संहिताओं में जो यूनानी सभ्यता के जन्म से भी पहले बन चुकी थीं, आदि से अन्त तक वात, पित्त, कफ का उल्लेख मिलता है, तब यह कैसे मान लिया जाय कि 'त्रिधातुवाद' का सिद्धान्त यहाँ यूनानी आक्रमण या यूनानी सभ्यता के बाद बाहर से आया?

'यूनानी चिकित्सा' के नाम से प्रसिद्ध पद्धति जो आज कुछ मुसलमानों के हाथ में हैं, वह असली यूनानी चिकित्सा नहीं है, बल्कि यूनान से अरब में पहुँचे हुए ज्ञान का रूपान्तर है। अरबों के पास अपनी कोई चिकित्सा-पद्धति नहीं थी उन्होंने सब कुछ यूनान से ही सीखा और अपनी पद्धति की प्रतिष्ठा तथा प्रामाणिकता द्योतित करने के लिये उसके साथ 'यूनानी' शब्द जोड़ लिया। भारत में आज वही प्रसिद्ध है। असली यूनानी चिकित्सा का क्या रूप था, इसका आज इनमें से किसी को पता तक नहीं।

इतिहासज्ञ लोगों से यह बात छिपी नहीं है कि यूनान में ज्ञान का प्रसार मिस्र (Egypt) के द्वारा हुआ और मिस्र में बहुत-सा ज्ञान भारतवर्ष से—विशेषकर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा—पहुँचा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान की परम्परा भारत से मिस्र, मिस्र से यूनान और वहाँ से अरब तथा अन्य यूरोपीय देशों में पहुँची। इससे यह सिद्ध होता है कि 'त्रिधातुवाद' का सिद्धान्त भी भारत से ही पश्चिम में पहुँचा। पश्चिम से उसके यहाँ आने की कोई संभावना नहीं।

भारत के लोगों ने यूनानियों के सौदा, सफ़रा, बलग़म, खून इन चार दोषों में से एक को कम करके 'त्रिधातुवाद' की सृष्टि की है, यह बात भी निर्मूल है। सुश्रुत 'शल्यतन्त्र' का ग्रन्थ है, यह हम कह चुके हैं और 'शल्यतन्त्र' में कई कारणों से रुधिर को भी प्राधान्य दिया जाता है। आयुर्वेद की अन्य शाखाओं को इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण सुश्रुत ने अनेक स्थानों पर वात, पित्त, कफ की श्रेणी में रुधिर (१) की भी गणना की है और यही सुश्रुत का मत पश्चिम में पहुँचा है। अरबी की सबसे प्राचीन चिकित्सा की पुस्तक में चरक और सुश्रुत का 'शरका' और सुशरुदा' के नाम से उल्लेख है और चरक के कई रसायनों का तद्रूप अनुवाद भी है। यूनानियों की अति प्रसिद्ध दवा 'इतरीफल' का आधार आयुर्वेद की 'त्रिफला' ही है। इससे स्पष्ट है कि असली यूनानी चिकित्सा की उत्पत्ति का आधार सुश्रुत ही है।

यह बात आज सर्वसंमत है कि ऋग्वेद से प्राचीन पुस्तक संसार में कोई नहीं है। इसके निर्माणकाल का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। इसी ऋग्वेद के प्रथम मंडल में एक ऋचा है, जिसमें आयुर्वेद के इस त्रिधातुवाद का स्पष्ट उल्लेख है—

---

१. शारीरास्तु अन्नपानमूला वातपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्ताः' (सुश्रुत, सू०, १ अ०)

'नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्।
शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते॥ ४॥

आर्तवमपि त्रिभिर्दोषैः शोणितचतुर्थैरुपसृष्टमबीजं भवति (सुश्रुत, शारीर०, अ० २)

'द्वौ व्रणौ भवतः शारीर आगन्तुकश्चेति।
तयोः शारीरः पवनपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्तः' (सुश्रुत, चि०, अ० १)

'त्रिर्नो अश्विना दिव्यानि भेषजात्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्भ्यः ।
ओमानं शंयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती' ॥

(ऋक् १ । ७ । ३४ । ६

'आयुर्वेद महत्त्व' में हमने इस ऋचा की विस्तृत व्याख्या की है। श्रीसायणाचार्य ने यहाँ 'त्रिधातु' शब्द का भाष्य करते हुए लिखा है—

'त्रिधातु'—वातपित्तश्लेष्मधातुत्रयशमनविषयम् ।'

इससे यह सिद्ध है कि 'त्रिधातुवाद' यहाँ यूनान या और कहीं से नहीं आया, प्रत्युत इनकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेद और आयुर्वेद की यह निजी संपत्ति है।

तैत्तिरीय उपनिषद् की दूसरी वल्ली (ब्रह्मानन्द वल्ली) के प्रथम अनुवाक में सृष्टिक्रम का निर्देश इस प्रकार किया है कि (१) आत्मा अर्थात् ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की सृष्टि हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी से औषधियाँ और औषधियों से अन्न एवं अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह 'अन्नरसमय' है अर्थात् इस पुरुष के बनने में अन्न का रस प्रचुर परिमाण में कारण होता है।

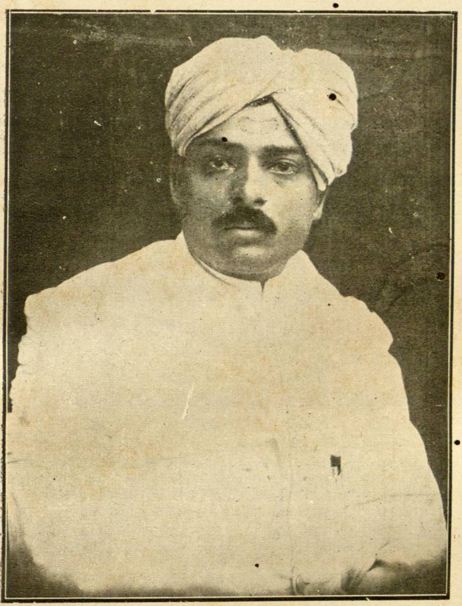
अब सोचिये कि यह 'पुरुष' कौन है? और वेदान्त में इसका क्या स्थान है? दार्शनिकों की भाषा में आत्मा को 'पुरुष' कहते हैं। वेदान्तदर्शन में 'पुरुष' को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, असंसारी और 'अशनाया पिपासाद्यतीत' (भूख, प्यास आदि रहित) कहा है। भला इसके साथ इस अन्न के कीड़े (अन्नरसमय) का क्या मेल? चार्वाक-जैसे नास्तिकों के मत में भले ही अन्न से पुरुष की उत्पत्ति मानी जाया करे, परन्तु 'ब्रह्मानन्दवल्ली' में इसका क्या काम? यह 'काबे में कुफ़ कैसा? यह काशी विश्वनाथ में कुरान का पाठ कैसा?' इस पर कुछ विचार तो कीजिये।

विवेचनापूर्ण सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर आपको इस श्रुति में आयुर्वेद के मूल तत्त्व स्पष्टरूप से दीखेंगे और यह पुरुष भी 'चिकित्सापुरुष' प्रतीत होने लगेगा। आयुर्वेद के ग्रन्थों में इस बात पर विचार किया गया है कि चिकित्सा में किस प्रकार का पुरुष अपेक्षित है। वेदान्त के पुरुष को न तो किसी प्रकार की चिकित्सा अपेक्षित हो सकती है और न उसकी चिकित्सा करना किसी प्रकार संभव ही हो सकती है। नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त को चिकित्सा की क्या अपेक्षा? निराकार का निदान कोई क्या करेगा? और 'अशनायापिपासाद्यतीत' को कोई औषध कैसे खिलायेगा? सारांश यह कि वेदांत के 'पुरुष' का चिकित्सा-शास्त्र में कुछ काम नहीं। यहाँ कैसा 'पुरुष' अपेक्षित है, यह बात आप सुश्रुत और चरक के वचनों में देखिये।

---

१ —'तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः।
आकाशाद् वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः।
अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः।
ओषधीभ्योऽन्नम्। अन्नात्पुरुषः।
स वा एव पुरुषोऽन्नरसमयः।'

तैत्तिरीय उपनिषद्, २ वल्ली, १ अनुवाक

वैद्यभूषण पुरुषोत्तम शास्त्री हिर्लेकर **अमरावती** ।

अध्यक्ष–मध्यप्रान्तीय ४ वैद्यसंमेलन **जबलपुर** (सन १९३५) ।

अध्यक्ष–निझामप्रान्तीय महाराष्ट्र १ वैद्यसंमेलन **पैठण** (सन १८३४) ।

संस्थापक–श्रीभारतायुर्वेदविद्यालय **अमरावती** ।

(Microscope) के द्वारा कीटाणुओं की तरह बिलबिलाता हुआ देखा जा सके। इस दशा में साइन्स यदि आत्मा पर विश्वास नहीं करता तो आश्चर्य ही क्या है ?

यद्यपि दर्शनग्रन्थों में आत्मा की सिद्धि पर बड़े लम्बे-लम्बे विचार करके यह सिद्ध किया गया है कि पिण्ड (शरीर) और ब्रह्माण्ड की क्रियाओं का सामञ्जस्य तथा व्यवस्था आत्मा को स्वीकार किये बिना संभव नहीं है। हम भी इसी मत के अनुयायी हैं, परन्तु यहाँ दर्शनों के साथ साइन्स का शास्त्रार्थ छेड़कर हम आपका समय नष्ट करना नहीं चाहते। इस जगह हम उन्हीं बातों का कुछ परिणाम निकालने की चेष्टा करेंगे, जिनमें वैदिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में विशेष अन्तर नहीं है।

'आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ', इस बात को आप थोड़ी देर के लिये भुला दीजिये और प्रकृत श्रुति के अगले अंश पर विचार कीजिये। इसमें लिखा है कि वर्तमान सृष्टि आकाश के रूप से वायु के रूप में परिणत हुई, वायु के रूप से अग्नि के रूप में आई, अग्नि की दशा से जल की दशा में बदली और जल की अवस्था के बाद फिर ठोस पृथ्वी के रूप में परिवर्तित हुई। एक ही वस्तु (जो मूलतत्त्व आत्मा थी) का प्रथम परिणाम या विवर्त आकाश हुआ और इसके अनन्तर वही एक वस्तु वायु आदि के अनेक रूप में परिवर्तित होती हुई इस वर्तमान पृथ्वी के रूप में परिणत हुई। यही इस श्रुति का भावार्थ है।

यदि आत्मा से एक श्रेणी नीचे तक देखा जाय तो वर्तमान भौतिक विज्ञान (Science) भी इस सृष्टिक्रम से सहमत है। अब साइन्स ने यह स्वीकार कर लिया है कि सब वस्तुएँ किसी एक ही मूलतत्त्व से उत्पन्न हुई हैं और वह मूलतत्त्व ईथर (Ether) है। यह ईथर वैदिक भाषा का आकाश ही है। वेद कहता है कि आकाश से समस्त स्थूल जगत् की सृष्टि हुई और साइन्स कहता है कि 'ईथर' से सब वस्तुएँ बनीं, इन दोनों बातों में केवल शब्दों का भेद है, तत्त्व एक ही है।

आज-कल अत्यन्त शक्तिशाली दूरबीनों का आविष्कार करके साइन्स ने ऐसे अनेक तारापुञ्जों का पता लगाया है, जो अब तक केवल वाष्प या गैस (Gas) के स्वरूप में हैं। हम जिसे आकाशगङ्गा या ऐरावत का मार्ग कहते हैं, जो रात्रि में एक चमकती हुई पगडंडी (Foot path) सी आकाश में प्रतीत होती है, वह इसी प्रकार के अनेक नक्षत्रों का पुञ्ज है जो अभी तक वायु की दशा में हैं। साइन्स को इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह तारापुञ्ज इस वायवीय दशा से पूर्व किस दशा में था। उसके पास इसके जानने का कोई साधन भी नहीं है, क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं जानी जा सकती। इन दो प्रमाणों के आगे साइंस की गति नहीं है। योगज ज्ञान आर्षचक्षु अथवा आगम प्रमाण का साइंस में कोई स्थान नहीं है। तथापि अपने सामान्य सिद्धान्त के अनुसार इन वायवीय तारापुञ्जों का ईथर से उत्पन्न हुआ मान लेने में साइंस को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जब सभी वस्तुओं का आदि मूल वह ईथर को मानती है तो गैस (Gas) या वायु को भी उसी ईथर से उत्पन्न हुआ मानने में साइंस को क्या आपत्ति हो सकती है ? इस प्रकार आकाश से वायु की उत्पत्ति जो वेद ने बताई है, उसका विरोध साइन्स नहीं कर सकता।

वर्तमान वायवीय दशा से घनीभूत होकर ये तारापुञ्ज प्रज्वलित तेजोमण्डल के रूप में पहुँचेंगे, यह बात भी विज्ञानसंमत है। हमारा वर्तमान सूर्य आज इसी दशा में विद्यमान है। जिस प्रकार का यह अग्निपुञ्ज है, इसी प्रकार के अन्य भी अनेक सूर्य हैं और बहुत-से अभी

बन ही रहे हैं। इन बातों से—जिनका भौतिक विज्ञान को अब ज्ञान हुआ है—वेदोक्त सृष्टि-प्रक्रिया का समर्थन होता है। आकाश से वायु और वायु से अग्नि के उत्पन्न होने की बात सिद्ध हो जाती है।

विज्ञान (Science) अब यह मानता है कि हम जिस पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसका आरम्भिक दशा में, यह रूप नहीं था। आरम्भ में यह पृथ्वी सूर्य का ही एक अवयव थी। शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रह-उपग्रह भी सब इसी में मिले थे। यह एक प्रदीप्त नेबुला (Nebula) था जो बड़ी तेज़ी के साथ आकाश में घूम रहा था। इसका मध्य भाग अपेक्षाकृत सघन तथा तीव्रतर गतिसम्पन्न था।

वैदिक मत के अनुसार इस नेबुले को हम वायु का विशुद्धरूप नहीं मान सकते। इससे पूर्व की दशा वायु की थी और वर्तमान दशा में क्रिया वायु की है और उष्णता (यदि हो तो) अग्नि की। उपादान कारण की स्थिति कार्य में अवश्य रहती है, अतः इस अग्निरूप परिणाम में भी वायु विद्यमान रहता है।

फिर यह नेबुला घूमते-घूमते (करोड़ों वर्ष तक) कुछ अधिक सघन हुआ। उसी भ्रमण की दशा में अनेक अंश टूट-टूटकर इधर-उधर आकाश में फैले और समय पाकर कुछ ठंडे हुए। मध्य भाग जो अधिक सघन था, सूर्य हुआ और अन्य छोटे-छोटे भाग बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा और हमारी यह पृथ्वी हुई।

संस्कृत ज्योतिष में शनि का सूर्य को पुत्र, मंगल को भौम या भूमिपुत्र, और बुध को चन्द्रमा का पुत्र कहा जाता है। इससे इन ग्रहों का इतिहास प्रकट होता है। मंगल पृथ्वी से टूटकर पृथक् हुआ है और शनि सूर्य से टूटकर बना है, इसे प्राचीन भारत के ज्योतिषियों ने जाना था।

नेबुले से छूटने पर यह पृथ्वी अत्यन्त उष्ण तरल (द्रव) पदार्थों का एक समूह थी। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के फटने से कहीं-कहीं द्रव पदार्थ निकलते हैं उससे कहीं अधिक उष्ण पदार्थों का समुद्र इस पृथ्वी पर उस समय लहरें मार रहा था। उसके अतिरिक्त यहाँ और कुछ नहीं था, यह वर्तमान साइंस का मत है। इसके साथ वेद के 'अग्नेरापः' = अग्नि के बाद जल की सृष्टि हुई, इस मत का मिलान कर देखिये।

हम इस दशा का भी, वैदिक मतानुसार, विशुद्ध जल की दशा नहीं कह सकते। इसके भीतर क्रियाशक्ति वायु की है और उष्णता अग्नि की है—जो दोनों इसके कारण हैं—एवं तरलता तथा सघनता (आपेक्षिक) इस जल के अपने गुण हैं।

धीरे-धीरे पूर्वोक्त जलीय सृष्टि की उष्णता कम हुई और दूध पर मलाई के समान एक ठोस पदार्थ की तह उस तरल पदार्थ के ऊपर जमती गई। ज्यों-ज्यों गरमी कम हुई त्यों-त्यों यह तह मोटी होती गई, परन्तु भीतर की अति तीव्र उष्णता और प्रचण्ड वेग के कारण स्थान-स्थान पर यह तह फटकर ज्वालामुखियों का प्रादुर्भाव होता रहा। उन्हीं से निकला हुआ लावा ठण्डा होकर पर्वतों के रूप में परिणत हुआ और अनेक जगह बड़े-बड़े महागर्त भी बन गये। उष्णता की अधिकता के समय जो जल वाष्प या गैस (Gas) के रूप में था वह उष्णता कम होने पर साधारण जल के रूप में आ गया और उससे समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह सृष्टि जलीय दशा से पार्थिव दशा में परिणत हुई। इसी को वेद ने 'अद्भ्यः पृथ्वी' इस एक वाक्य में कहा है।

इस प्रकार आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। विज्ञान ने अनेक साधन, विपुल व्यय और पचासों वर्ष के अथक परिश्रम से इन बातों को जाना है और ऋषियों ने इन्हें योगज ज्ञान, दिव्य दृष्टि अथवा आर्षचक्षु के द्वारा देखा था। आर्षचक्षु की गति प्रत्यक्ष और अनुमान की सीमा से परे तक होती है, अतएव वैदिक ऋषियों ने आकाश के भी मूल तत्त्व आत्मा के दर्शन किये, परन्तु वर्तमान विज्ञान वहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य नहीं रखता।

आस्तिक लोग प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ एक तीसरा 'आगमप्रमाण' भी मानते हैं। दिव्यज्ञान और आर्षचक्षु के बल पर जो लोग अतीत, अनागत तथा अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, उनके वचन इस 'आगमप्रमाण' के अन्तर्गत होते हैं। वेद इसी कोटि के ग्रन्थ हैं, इसीलिये यह कहा जाता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता उनका ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेदों का यही वेदत्व है कि वे प्रत्यक्ष और अनुमान से अगम्य पदार्थों का ज्ञान कराते हैं।

'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते।
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥

आस्तिक लोग योगज ज्ञान अथवा 'आर्षचक्षु' को सबसे उत्कृष्ट प्रमाण मानते हैं, अतः जहाँ कहीं प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के साथ आगम-प्रमाण का विरोध पड़ता है, वहाँ आगम या वेद को ही स्वीकार करते हैं। हम लोगों का विश्वास है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रमाणित बातें आगे चलकर मिथ्या सिद्ध हो सकती हैं—जैसा कि साइंस के सिद्धान्तों में अब भी बराबर हो रहा है—परन्तु आगमप्रमाण की सत्यता त्रिकालाबाध्य होती है। इसीलिये ऋषियों के सम्बन्ध में यह कहा है कि—

'आविर्भूतप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम्।
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्नातिरिच्यते॥
अतीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा।
ये भावान् वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते॥'

आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी यथाक्रम सृष्टि होने का समर्थन वैदिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान इन दोनों के द्वारा होता है। इनमें आकाश प्रथम तो एकदम अव्यक्त तत्त्व है, दूसरे वह तटस्थ है, किसी व्यक्त पदार्थ की क्रिया में साधक या बाधक नहीं होता। इसको छोड़ देने से व्यक्त सृष्टि अथवा स्थूल सृष्टि में चार तत्त्व बचते हैं। इनमें वायु सबसे सूक्ष्म और व्यक्ताऽव्यक्त है। अग्नि उससे स्थूल और जल उससे भी स्थूल है। पृथ्वी सबसे स्थूल और सबका कार्य है। इसमें इसके पूर्व के तीनों तत्त्व कारण रूप से विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण की बनी वस्तु सुवर्ण को छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकती, कोई भी कार्य-वस्तु अपने उपादान कारण को छोड़कर नहीं रह सकती, इसी प्रकार यह पृथ्वी भी वायु, अग्नि और जल इन तीनों उपादानों को छोड़कर एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकती। पृथ्वी की स्थिति के लिये इन तीनों की उपस्थिति नितान्त आवश्यक है।

एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिये। वायु, अग्नि और जल ये तीनों परस्पर भिन्न तत्त्व हैं। आत्मा से लेकर जल-पर्यन्त सभी कार्य पदार्थों में अपने कारण की

अपेक्षा इतनी भिन्नता आ गई है कि उनको अलग-अलग तत्त्व मानना अनिवार्य हो गया है, परन्तु पृथ्वी पर पहुँच कर यह बात नहीं रही। यद्यपि पृथ्वी से ओषधि, ओषधि से अन्न और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति श्रुति ने बताई है, परन्तु ये सब पृथ्वी के कार्य, अपने कारण (पृथ्वी) से भिन्न तत्त्व नहीं हो सके। सबके सब पार्थिव ही रहे, अतः व्यक्त जगत् में तत्त्वान्तर उत्पन्न करने का सामर्थ्य वायु, अग्नि और जल इन तीन में ही समाप्त हो गया। इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी तथा पार्थिव पदार्थों की अपेक्षा वायु, अग्नि और जल ये तीनों कारणकोटि में हैं, एवं समस्त पार्थिव पदार्थ इन्हीं तीन तत्त्वों के कार्य हैं।

यहाँ हमारी कई बातें न्यायशास्त्र के अनुयायियों को अपने मत के विरुद्ध प्रतीत होंगी। प्रथम तो आकाश की उत्पत्ति बताना और फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में कार्य-कारण भाव बताना, यह प्रचलित न्यायशास्त्र के मत के विरुद्ध है, परन्तु आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिये कि हम इस समय वैदिक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे हैं और भौतिक विज्ञान (साइंस) का समर्थन भी कर रहा है। नैयायिकों को यदि अपने मत की प्रामाणिकता सिद्ध करनी हो तो वे लोग पहले तो अपने माने पदार्थों को वेदानुकूल सिद्ध करें और फिर विज्ञान का समर्थन प्राप्त करें। सारांश यह कि हमारी इन बातों का समर्थन वेद, वेदान्तशास्त्र और विज्ञान से होगा, प्रचलित न्याय-शास्त्र से नहीं।

हम यह कह रहे थे कि वायु, अग्नि और जल के सहयोग के बिना पृथ्वी और पार्थिव पदार्थ स्थिर नहीं रह सकते। पृथ्वी में जो गति और क्रिया है, वह वायु का रूप है, एवं परस्पर अवयवों का जो मेल है, वह जल का गुण है। जल अथवा स्नेह के बिना संघटन नहीं हो सकता। पृथ्वी में जो गर्मी है वह अग्नि का गुण है। इस प्रकार पृथ्वी में उसके तीनों कारण दृष्टिगोचर होते हैं। यदि आप इनमें से किसी एक को भी अलग कर दें तो पृथ्वी का स्वरूप नष्ट हो जायगा, यदि पृथ्वी की गति अथवा क्रिया को अलग कर दिया जाय तो यह इतना बड़ा मिट्टी का गोला निराधार आकाश में एक क्षण भी न टिक सके। गति और क्रिया के कारण ही यह अपने स्थान पर स्थित है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के ऊपर ऋतुओं का परिवर्तन, वनस्पति और अन्नादि की उत्पत्ति तथा वर्षा आदि का होना भी इसकी गति और क्रिया पर ही निर्भर हैं। यदि ये दोनों पृथ्वी से पृथक् हो जायँ तो यहाँ की ऋतुएँ नष्ट हों, वृक्ष, वनस्पति तथा अन्नादिक नष्ट हों और फलतः सब प्राणी भी नष्ट हों। यही दशा जल की भी है। यदि जलीय अंश निकल जाय तो पृथ्वी का प्रत्येक कण भस्मराशि के समान आकाश में इधर-उधर उड़ने लगे। इसी प्रकार यदि पृथ्वी की गर्मी निकल जाय तो भी यह मुर्दा हो जाय और यहाँ कोई भी प्राणी न रह सके। यदि हमारी बातों पर आपको विश्वास न हो तो किसी साइंस जाननेवाले से पूछ लीजिये।

जिस प्रकार पृथ्वी की स्थिति के लिये वायु, अग्नि और जल की उपस्थिति वाञ्छनीय है, उसी प्रकार इन सबकी समानता भी अपेक्षित है। इनके वैषम्य से भी पृथ्वी नष्ट हो जायगी। यदि पृथ्वी में गर्मी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाय तो सैकड़ों ज्वालामुखी फूट निकलें और पृथ्वी पिघलकर जल के रूप में परिणत हो जाय। यदि यही गर्मी न्यून हो जाय तो भी विनाशकारी हो। वायु की गति अत्यन्त बढ़ जाने पर अथवा न्यून हो जाने पर भी घातक हो जाय। जलीय गुणों की अति वृद्धि या अतिक्षय भी इसी प्रकार हानिकर हो। सारांश यह कि पृथ्वी को अपने स्वरूप में बनाये रखने के लिये वायु, अग्नि, जल इन तीनों की उपस्थिति ही

नहीं, अपितु इनकी समानता भी अपेक्षित है। इनकी अनुपस्थिति और विषमता दोनों ही घातक हैं।

जो दशा पृथ्वी की है, वही वृक्ष, वनस्पतियों की भी है। वायु की क्रियाशक्ति, अग्नि की पाचनशक्ति और जल की संघातशक्ति के बिना संसार का कोई वृक्ष एक क्षण भी नहीं टिक सकता। वृक्षों की जड़ों में बारीक शिफायें होती हैं। उन्हीं के द्वारा ये पृथ्वी से रस खींचते हैं, इसीसे इन्हें 'पादप' कहा जाता है। (पादैः पिवतीति पादपः) सभी वृक्ष पृथ्वी से रस खींचते हैं, जो एक ही प्रकार का होता है, परन्तु इसके परिणाम में भारी अन्तर होता है। एक ही स्थान पर आम, नीबू तथा नीम बो दीजिये और एक ही कूएँ का जल सबको दीजिये, परन्तु आम का फल मीठा, नीबू का खट्टा और नीम का कड़वा होगा। पृथ्वी से खींचे हुए इन सबके रस की आरम्भिक दशा में यदि परीक्षा की जाय तो कुछ भेद न मिलेगा। यह भेद इनके पाचक-संस्थानों की भिन्नता के कारण होता है।

वृक्षों की पाकस्थली पत्तों में होती है। पत्तों में एक गहरे हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफ़िल (Chlorophyll) कहते हैं। यह वृक्षों की पाचनक्रिया में सहायक होता है। अनेक सड़ती हुई वस्तुओं में से (Carbon di oxide) कार्बनडाइऑक्साइड नामक वस्तु का वृक्ष अपने पत्तों के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा शोषण करते हैं और क्लोरोफ़िल की सहायता से उसे पचाकर मनुष्यों की भोजन सामग्री (Carbon) तैयार करते हैं। वृक्ष से आक्सिजन (Oxygen) नामक वायु बाहर निकलते हैं, जो जङ्गम प्राणियों के लिये प्राणप्रद है। जो रस वृक्षों में पृथ्वी से पहुँचता है, उसका भी, पाचन होकर, वृक्षों के अंग पुष्ट होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि रस खींचने के लिये क्रिया, उसे पचाने के लिये गर्मी या अग्नि की वृक्षों को भी आवश्यकता है। आक्सिजन छोड़ने के लिये भी क्रियाशक्ति अथवा वायु की अपेक्षा है और अवयवों के संघटन तथा पोषण के लिये जल की भी आवश्यकता है। इस प्रकार वायु, अग्नि और जल की सत्ता तथा समानता वृक्षों के लिये भी आवश्यक है।

हम सबके शरीरों का भी यही हाल है। हमारे शरीर पार्थिव हैं। अन्त में ये पृथ्वी के रूप में ही लीन होते हैं, परन्तु क्रियाशक्ति, पाचनशक्ति, और संघात शक्ति के विना इनका रहना असंभव है। मानव शरीर की रचना अत्यन्त जटिल है। इसमें सैकड़ों नहीं, हज़ारों क्रियायें प्रतिक्षण होती हैं, परन्तु हममें से किसी को भी उनका ज्ञान नहीं होता। बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और डाक्टरों ने जीवित शरीर की अनेक क्रियाओं का वर्णन किया है, परन्तु इनमें ऐसा एक भी नहीं है, जिसने अपने शरीर के भीतर होनेवाली क्रियाओं का साक्षात्कार किया हो। सबने दूसरे के शरीरों पर ही अनुभव किया है। हृदय की गति, मस्तिष्क का संचालन, आमाशय की अनेक क्रियायें, छोटी-बड़ी आँतों के भीतर होनेवाला क्रियाकलाप, यकृत्, प्लीहा, वृक्क आदि के विलक्षण काम उरःस्थल, या फुप्फुस में होनेवाली रक्तशोधन की अद्भुत क्रियायें कहाँ तक गिनियेगा, प्रत्येक स्नायु, पेशी और सन्धि इन क्रियाओं से व्याप्त हैं, ये सब क्रियायें वायु का ही प्रधान कार्य हैं। अव्यक्त होने के कारण वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, परन्तु इन क्रियाओं से उसका अनुमान होता है।

यह कोई तर्क भी नहीं है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष न हो उसकी सत्ता ही न मानी जाय। शरीर के प्रत्येक अंग को चीर डालने पर भी 'प्राण' नाम की किसी वस्तु के कहीं दर्शन न होंगे, तब क्या 'प्राण' कोई वस्तु ही नहीं है? कल्पना कीजिये कि कोई आदमी गृध्रसी के दर्द

से व्याकुल है अथवा हृदय की व्यथा से बेचैन है। क्या आप आपरेशन करके उसके दर्द को कहीं प्रत्यक्ष देख सकेंगे ? और न मिलने पर क्या उसकी सत्ता को अस्वीकार करेंगे ?

वायु व्यक्ताऽव्यक्त है। स्वयं अव्यक्त होने पर भी उसकी क्रियायें व्यक्त होती हैं। अग्नि इससे कुछ स्थूल है। उसकी गर्मी का भी प्रत्यक्ष होता है और अनेक क्रियाओं का भी। जिस प्रकार वृक्षों में गर्मी के द्वारा पाचन होता है, उसी प्रकार हमारे शरीरों में भी होता है। बाहर से पहुँचा हुआ भोजन इस गर्मी के द्वारा पककर या परिवर्तित होकर शरीर के अंग-प्रत्यंगों में तन्मय होता है। यदि यह क्रिया न हो तो खाया हुआ भोजन ज्यों-का-त्यों रक्खा रहे। यह बात भौतिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हमारे शरीर में बाहर से पहुँची प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन अवश्य होता है। डाइजेशन (Digestion) और ऑक्सिडेशन (Oxidation) के बिना कोई बाहरी वस्तु शरीर का अङ्ग नहीं बन सकती। प्रत्येक डाक्टर यह भी स्वीकार करता है कि शरीर के भीतर यह परिवर्तन गर्मी के कारण होता है। साथ ही कोई वैज्ञानिक अथवा डाक्टर अब तक यह भी नहीं समझ पाया है कि शरीर के भीतर अत्यन्त स्वल्प मात्रा में (९८–९९ फ़ैरन्हीट) जो गर्मी विद्यमान है वह इन सब खाद्य सामग्रियों को पचा कैसे देती है। हमें इन बातों से कुछ मतलब नहीं। हमें तो केवल यही दिखाना है कि शरीर में अग्नि के बिना पाचन असम्भव है और यह बात भौतिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। फलतः यह सिद्ध है कि हमारे शरीर के लिये भी वायु और अग्नि की अनिवार्य आवश्यकता है। जल की अथवा संघातशक्ति की आवश्यकता तो इतनी स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं।

इन बातों से यह सिद्ध है कि हम जिस सृष्टि को देख रहे हैं, वह वायु, अग्नि और जल की दशाओं में यथाक्रम परिवर्तित होने के अनन्तर पृथ्वी के रूप में परिणत हुई है और जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, उसमें इसकी पूर्वावस्था के तीनों तत्त्व—वायु, अग्नि और जल—कारणरूप से विद्यमान हैं। प्रत्येक वृक्ष, लता, गुल्म में और हमारे शरीरों में भी इनकी कारणता अविच्छिन्न है। पृथ्वी तथा पार्थिव पदार्थों की स्थिति उसी समय तक रह सकती है, जब तक ये तीनों तत्त्व समानरूप में बने रहें। यदि इनमें से कोई एक भी न रहे अथवा इनमें विषमता आ जाय तो पृथ्वी तथा पार्थिव पदार्थों का विनाश अवश्यंभावी है।

तैत्तिरीय उपनिषद् की प्रकृत श्रुति ने सृष्टिप्रक्रिया में अग्नि और जल के नाम से जिन कारणों का निर्देश किया है और प्रत्येक पदार्थ की स्थिति के लिये जिनकी अनिवार्य आवश्यकता है, इन्हीं का नाम 'धातु' है। धारण करने के कारण ये 'धातु' कहाते हैं। ऋग्वेद के ये ही 'त्रिधातु' हैं और आयुर्वेद में इन्हीं का नाम 'वात, पित्त, कफ' है।

'वायु' का नाम तो वेद और आयुर्वेद में एक ही है। इस पर कोई विवाद ही नहीं। पित्त के सम्बन्ध में सुश्रुत ने (१)यह प्रश्न उठाया है कि क्या शरीर में पित्त का ही नाम अग्नि है ? या इसके अतिरिक्त और अग्नि है ? इस पर निर्णय किया है कि पित्त के अतिरिक्त और

---

१. अत्र जिज्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निः? आहो-स्वित् पित्तमेवाग्निरिति ? अत्रोच्यते न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते। आग्नेयत्वात्पित्ते दहनपचनादिषु अभिप्रवर्तमाने अग्निवदुपचारः क्रियते अन्तरग्निरिति। क्षीणे हि अग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगात्, अतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगात्, आगमाच्च पश्यामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति। ६। सुश्रुत, सूत्र०, अ० २१

नहीं है, पित्त का ही नाम अग्नि है, अग्नि के सब गुण—दहन (Oxidation) और पचन (Digestion) आदि—इसी में विद्यमान है। जब ये गुण कम पड़ते हैं, तब अग्निगुण-प्रधान औषध देने से ठीक हो जाते हैं और जब पित्त बढ़ता है, तब शीतोपचार से दब जाता है। इन कारणों से और 'आगम-प्रमाण' से हम यह निश्चय करते हैं कि अग्नि और पित्त एक ही वस्तु हैं।

'श्लेष्म' शब्द का अर्थ है कफ। यह शब्द 'श्लिष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना, मिलाना, चिपकना या इकट्ठा करना। जल का यह विशेष गुण है। शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग इसी के कारण संश्लिष्ट रहते हैं। आमाशय इसका प्रधान स्थान है। यहाँ कई प्रकार के द्रव भोजन में मिश्रित होते हैं। और भी कफ के अनेक स्थान सुश्रुत ने गिनाये हैं। स्नेहन और श्लेषण ये दोनों जल के गुण शरीर के जिस अङ्ग में विशेष रूप से मिलें वही कफ का स्थान हो सकता है। (१) सुश्रुत का कहना है कि 'उदककर्म' = जल के कार्य से श्लेष्मा शरीर का उपकार करता है। इससे यह स्पष्ट है कि श्लेष्मा और जल एक ही वस्तु है।

चरक (२) ने भी इसी प्रकार का कथन किया है और वायु, अग्नि तथा जल को कारण 'प्रकृतिभूत' बतलाया है।

आयुर्वेद ने वात, पित्त, कफ के तीन अधिष्ठातृ देवता भी माने हैं। इनका नाम है—वायु, सूर्य और चन्द्रमा। इससे भी त्रिधातु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वात और वायु एक ही है। सूर्य अग्निरूप और चन्द्रमा जलरूप हैं।

'तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्य इति' ५

सुश्रुत सूत्र० अ० ४२

सुश्रुत का कहना है कि (३) विसर्ग आदान और विक्षेप इन तीन क्रियाओं के द्वारा जैसे चन्द्र, सूर्य और वायु जगत् को धारण करते हैं वैसे ही इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वात, पित्त, कफ शरीर को धारण करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वात, पित्त, कफ और वायु, सूर्य, चन्द्र इनका स्वरूप भी एक है और क्रियायें भी एक हैं।

सारांश यह कि दृश्य जगत् की समस्त वस्तुएँ आकाश (Ether) से उत्पन्न होकर वायु, अग्नि और जल के रूप में परिवर्तित होने के बाद ठोस पार्थिव रूप में आई हैं, अतः पृथ्वी तथा प्रत्येक पार्थिव पदार्थ में, उसके कारण (वायु, अग्नि, जल) का स्वरूप, क्रियायें

१. 'स च तत्र औदकैर्गुणैराहारः प्रक्लिन्नो भिन्नसंघातः सुखजरश्च भवति। १२। स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां श्लेष्मस्थानानां शरीरस्य उदककर्मणा अनुग्रहं करोति। १४। सुश्रुत सूत्र०, अ० २१

२. 'अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। ११।

'सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति'। १२।

'सर्व एव खलु वातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमव्यापन्नेन्द्रियं बलवर्णसुखोपन्नमायुषा महतोपपादयन्ति'। १३।

(चरक, सूत्र०, अ० १३)

३. विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा।
धारयन्ति जगद्, देहं कफपित्तानिलास्तथा॥ ८॥

(सुश्रुत, सूत्र०, अ० २१)

और गुण सदा वर्तमान रहते हैं। दृश्य जगत् का कोई भी पदार्थ न तो इनके बिना रह सकता है और न इनकी विषमता में ही रह सकता है। इनकी सत्ता और समता में ही प्रत्येक जड़ जङ्गम वस्तु का जीवन संभव है। इनकी विषमता या इनमें से किसी का अभाव समस्त चराचर के लिये घातक है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड के धारक ये ही त्रिधातु हैं। इनका आधिदैविक रूप 'सोम, सूर्य, अनिल' है, आधिभौतिक रूप अग्नि, जल, वायु है और आध्यात्मिक रूप वात, पित्त, कफ है। अवस्थाभेद और कार्यभेद के कारण केवल इनके नाम-रूप में भेद दीखता है, वास्तविक तत्त्व एक ही है।

चरक का कहना है कि (१) सूर्य, चन्द्रमा और वायु इन्हीं के कारण काल, ऋतु, रस, दोष, देह और बल की उत्पत्ति होती है[१] यह सभी जानते हैं कि यदि सूर्य न हो तो दिन नहीं हो सकता और यदि वायु के द्वारा पृथ्वी में क्रिया न हो तो दिन के बाद रात्रि न हो सके। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सन्मुख रहता है, उस पर दिन और जो व्यवहित रहता है, उस पर रात्रि होती है। इस प्रकार सूर्य और वायु के कारण दिन, रात बने। चन्द्रमा के कारण महीनों की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्येक पञ्चाङ्ग में चांद्रमास की गणना देखने से ज्ञात हो सकती है। इससे दिन, रात, पक्ष, मास आदि काल की उत्पत्ति में सूर्य, चन्द्र और वायु की कारणता स्पष्ट है।

ऋतुओं की उत्पत्ति प्रधानतया सूर्य के कारण होती है, यह सभी जानते हैं, परन्तु केवल सूर्य ही इनका कारण नहीं है, वायु और जल का भी इसमें भाग है।

एक वर्ष में छः ऋतु होते हैं। शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा, शरद्, हेमन्त। इनमें पहले तीन उत्तरायण कहाते हैं और अन्तिम तीन दक्षिणायन। शिशिर ऋतु से उत्तरायण का आरम्भ होता है। सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। वायु में तीव्रता और रूक्षता बढ़ती है। सूर्य पृथ्वी से रस और मनुष्यों के शरीर से बल का आकर्षण करना आरम्भ करता है (इसी से उत्तरायण को 'आदानकाल' भी कहते हैं)। इस ऋतु में बरफ़ ज़ोर से गिरने लगती है। हेमन्त ऋतु का गोला-बारूद, (हिम) अपने विपक्षी (सूर्य) का बल बढ़ता देखकर, दनादन पृथ्वी पर गिरने लगता है।

वसन्त ऋतु में गर्मी और बढ़ती है। सूर्य की गति पहले से अधिक उत्तर की ओर हो जाती है। वायु में भी तीव्रता और रूक्षता अधिक आ जाती है। पृथ्वी का रस भी पहले (शिशिर) की अपेक्षा अधिक सूखने लगता है। प्राणियों का बल कम हो जाता है। जो कफ या जलीय अंश हेमन्त ऋतु में प्राणियों के शरीर में सञ्चित हुआ था, वह वसन्त ऋतु में सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण पतला होने लगता है। शरीर की अन्तराग्नि (पित्त) पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पाचनशक्ति में जो तीव्रता हेमन्त ऋतु में होती है, वह वसन्त में नहीं होती। अग्नि मन्द पड़ जाती है और कफ के रोग होने लगते हैं। इसी कारण, वसन्त ऋतु में, वमन विरेचन आदि के द्वारा कफ को कम करने का आयुर्वेद में विधान है।

ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की उष्णता और वायु की रूक्षता अत्यन्त प्रबल हो उठती है। सूर्य की प्रखर किरणें पृथ्वी के रस को प्रबल वेग से सोखने लगती हैं। शीतल और मधुर उप-

---

१. 'तावेतावर्कवायू सोमश्च कालर्तुरसदोषदेहप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते'। ५।

(चरक, सूत्र, अ० ६)

चार के द्वारा (ठण्डे, मीठे शरबत और फल आदि से) मनुष्य उस कमी को अपने शरीर में पूरा करते हैं।

शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म इन ऋतुओं में यथाक्रम तिक्त, कषाय और कटुरस पृथ्वी में बढ़ते हैं। कटुरस में वायु और अग्नि के गुणों की अधिकता है। लाल मिर्च में रूक्षता और तीव्रता का आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वायु की रूक्षता और अग्नि की तीव्रता चरम सीमा को पहुँच जाती है। लाल मिर्च के खेत इन्हीं दिनों पकते हैं और अपने में सूर्य तथा वायु के उक्त गुणों का समावेश करते हैं। वसन्त ऋतु में पृथ्वी के भीतर कषाय रस की निष्पत्ति विशेषरूप से होती है।

उत्तरायण में तिक्त, कषाय और कटुरसों की यथाक्रम निष्पत्ति होती है। सद्वैद्य लोग चिकित्सा के समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस रोग में किस रस की ओषधियों का प्रयोग करना विशेष हितकर होगा।

दक्षिणायन में सूर्य की गति दक्षिण की ओर झुकती है। ताप में कमी आती है। मेघ और वर्षा के कारण यह और भी कम हो जाती है। चन्द्रमा का बल बढ़ता है। ओषधीनाथ (चन्द्र) का बल बढ़ने से ओषधियों का भी बल बढ़ता है। पृथ्वी के प्राणियों में भी शक्ति-सञ्चार होने लगता है और बलवर्धक रस अम्ल, लवण, मधुर इनका इन दिनों में संचय होता है। इससे यह स्पष्ट है कि सूर्य, चन्द्रमा और वायु जैसे काल और ऋतुओं को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के बल और ओषधियों के रसों को बनाने में भी इनकी कारणता है और ऋतुओं के स्वभाव के अनुसार ये कफ आदि दोषों को भी बढ़ाते घटाते हैं। फलतः चरक का यह कथन बिल्कुल युक्तियुक्त है कि काल ऋतु, रस, दोष, देह और बल की उत्पत्ति में सूर्य, चन्द्रमा तथा वायु की कारणता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य, चन्द्रमा और वायु अथवा वात, पित्त, कफ का पूरा प्रभाव काल पर भी है, दिशाओं पर भी है पृथ्वी के रसों पर भी है, प्राणियों के बल और शरीरों पर भी है, एवं उन-उन ऋतुओं में बढ़ने-घटनेवाले विकारों पर भी है। आयुर्वेद ने दिन तथा रात्रि के अंशों में भी त्रिधातु का विभाग बताया है, जिससे रोग के बढ़ने-घटने का समय देखकर वैद्यों को उसके कारणभूत दोष के समझने में सुगमता होती है।

चरक का कहना है कि (१) शरीर में उत्पन्न होनेवाला ऐसा कोई भी रोग नहीं हो सकता जो वात, पित्त, कफ के बिना उत्पन्न हो सके। जैसे आकाश में उड़नेवाला पक्षी चाहे जितने वेग से उड़े और चाहे जितनी दूर चला जाय, परन्तु वह अपनी छाया से कभी अलग नहीं हो सकता, इसी प्रकार सम्पूर्ण रोगों के पीछे, कारणरूप से वात, पित्त, कफ अवश्य लगे रहते हैं। संसार में ऐसा कोई भी रोग नहीं हो सकता। जो इनसे रहित हो। भूत, भविष्यत् और वर्तमान के सभी रोगों से इनका अविच्छेद्य सम्बन्ध है।

आयुर्वेद के ग्रन्थों में (२) वात, पित्त, कफ के लक्षण भी दिये हैं, इनके कार्य भी

---

१. 'सर्वे एव विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निर्वर्तन्ते। यथा हि शकुनिः सर्वं दिवसमपि परिपतन् स्वां छायां नातिवर्तते तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफान्नातिवर्तन्ते। १६। चरक, सूत्र०, अ० १९

२. 'तत्र प्रस्पन्दनोद्वहनपूरणविवेकलक्षणो वायुः पञ्चधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति'। ४।

दिये हैं, इससे उत्पन्न होनेवाले रोगों को समझने के लिये अनेक विकारों की सूची भी दी है और यह भी कहा है कि अब तक जितने विकार ज्ञात हुए हैं, उनमें से अत्यन्त प्रसिद्ध रोगों की यह सूची है (देखिये चरक, सूत्र०, अध्याय २०) और इसके आगे ऐसे अनेक (१)लक्षणों का निर्देश किया है, जिनके द्वारा निःसन्देह होकर भूत, भविष्यत्, वर्तमान सभी रोगों के कारण (वात, पित्त, कफ) को पहचाना जा सके।

'त्रिधातु' की विषमता इनमें से एक या अनेक की क्षीणता में भी हो सकती है और वृद्धि में भी हो सकती है। इन दोनों दशाओं में रोग होते हैं। सुश्रुत ने सूत्रस्थान के चौदहवें अध्याय में क्षय और वृद्धि (त्रिधातु की) में होनेवाले विकारों का पृथक्-पृथक् निर्देश किया है, जो चिकित्सा के मार्ग में अत्यन्त सहायक होता है।

हम कह चुके हैं कि पृथ्वी तथा पार्थिव पदार्थों की स्थिरता के लिये केवल वायु, अग्नि, जल की सत्ता ही नहीं अपेक्षित है, बल्कि इनकी समानता भी अपेक्षित है। यदि इनमें विषमता आ जाय तो उसी क्षण पदार्थों का ध्वंस आरम्भ हो जाय। प्राणियों के शरीर की स्थिरता के लिये भी इनकी समानता नितान्त आवश्यक है। आयुर्वेद के कथानुसार इनके (२) साम्य का नाम ही आरोग्य अथवा सुख है और इनकी विषमता को ही विकार, रोग अथवा दुःख कहते हैं। इनकी समानता बनाये रखना और किसी कारण उत्पन्न हुई विषमता को दूर करने का नाम ही चिकित्सा है। आयुर्वेद के चिकित्सक का यही लक्ष्य होता है। (३) चरक ने इसी धातुसाम्य को वैद्य का कर्तव्य बताया है। एंटीफ़ेब्रिन (Antifebrin) देकर ज्वर कम करना अथवा ऐस्पिरिन (Aspirin) खिला के किसी की व्यथा को एक ओर से दबाना और दूसरी ओर से उससे सौगुनी हानि पहुँचाने को आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा नहीं कह सकते। वस्तुतः यह एक प्रकार का दण्डनीय अपराध है।

आयुर्वेद का लक्ष्य मूल प्रकृति की ओर रहता है। 'त्रिधातुवाद' का सिद्धान्त संसार के लिये, ईश्वरीय वरदान के रूप में वेद, आयुर्वेद और ऋषियों के द्वारा पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसने प्रकृति के आधार-स्तम्भ उन तीन मूल तत्त्वों को पकड़ा है, जिनसे जगत् का छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा प्रत्येक पदार्थ व्याप्त है। संसार का कोई भी कोना और कोई भी परमाणु इन तीन तत्त्वों से रहित नहीं मिल सकता। इनकी समानता ही जड़ और जङ्गम पदार्थों की स्थिति का कारण है और इनकी विषमता से ही सबका ध्वंस होता है। आयुर्वेद ने

'रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मकृत् पित्तं पञ्चधा प्रविभक्तमग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति'। ५।

'सन्धिसंश्लेषणस्नेहनरोपणपूरणबलस्थैर्यकृत् श्लेष्मा पञ्चधा प्रविभक्त उदककर्मणा अनुग्रहं करोति'। ६।

सुश्रुत, सूत्र०, अ० १५।

१. 'सर्वेष्वपि खल्वेतेषु वातविकारेषु उक्तेष्वन्येषु चाऽनुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि, कर्मणश्च स्वलक्षणम्, यदुपलभ्य, तदवयवं वा विमुक्तसन्देहा वातविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः'। १३। इत्यादि

चरक, सूत्र०, अ० २१

२ विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते।
सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च'। ४। (च०, सू०, अ० ६)

३. 'याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः।
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद् भिषजां मतम्। ३४। (च०, सू०, अ० १६)

इन्हीं का स्वरूप, लक्षण, प्रकृति, विकृति और विषमता पहचानने के लिये एवं उसमें समानता लाने के लिये अत्यन्त सूक्ष्म, सरल, सुबोध, सर्वगम्य तथा सब देशों और सब समयों के अनुसार उपलब्ध होने वाले उपायों, साधनों और पदार्थों का निर्देश किया है। ध्यानपूर्वक इनका मर्म समझ लेने पर बड़े-से-बड़े ज्ञानी की भी बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है। 'त्रिधातुवाद' का रहस्य जान लेने के बाद एक प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक अङ्ग पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और जिन्होंने इस रहस्य का उद्‌घाटन किया है, उन महर्षियों के अनन्त, अगाध और गम्भीर ज्ञान के आगे भक्ति तथा श्रद्धा से अपने आप सिर झुक जाता है। आस्तिक लोग इसी दिव्य और अप्रतिहत ज्ञान को 'ईश्वरीय ज्ञान' अथवा 'आर्षचक्षु' कहते हैं, एवं इसे प्रत्यक्ष तथा अनुमान से परे और सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। इसी का नाम आगमप्रमाण है। वेद और आयुर्वेद इसी कोटि के विज्ञान हैं। इन दोनों का प्रादुर्भाव भी जगत् के कर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा ही माना जाता है। जो लोग आस्तिकों के इस विश्वास पर श्रद्धा नहीं कर सकते वे भी आयुर्वेद के मूल तत्त्वों की व्यापकता, लोकोपयोगिता और सर्वाङ्गीणता को मनुष्य की शक्ति से अगम्य लोकोत्तर ज्ञान मानने को अवश्य विवश होंगे।

यह संभव नहीं है कि कोई पुरुष सम्पूर्ण रोगों का (१) परिगणन अथवा नाम निर्देश कर सके। अतीत और अनागत का तो कहना ही क्या, वर्तमान काल की समस्त व्याधियों की गणना करना भी संभव नहीं है। चरक ने रोगों के भेदों का निर्देश करते हुए बताया है कि एक-एक रोग के अनन्त भेद हो सकते हैं और यह कहा है कि यदि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक किसी रोग का नाम (२) न बता सके तो यह कोई लज्जा की बात नहीं, क्योंकि सब रोगों का नामनिर्देश न है, न हो सकता है। चरक का कहना है कि वैद्य को रोग की प्रकृति, उसका अधिष्ठान और समुत्थानविशेष इन तीन बातों पर लक्ष्य रख कर चिकित्सा आरम्भ कर देनी चाहिये। जो चिकित्सक इन तीनों को ध्यान में रखकर अपना कार्य करता है, वह कभी धोखा नहीं खाता।

इन बातों से यह स्पष्ट है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा रोगमूलक नहीं, बल्कि दोषमूलक है। रोगमूलक चिकित्साओं का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब तक रोग के विशेषरूप का ज्ञान न हो जाय तब तक किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया जा सकता। पिछले समय यहाँ इन्फ्लुएञ्जा का भयानक प्रकोप आरम्भ होने पर क़रीब एक करोड़ भारतवासियों के प्राण नष्ट हो गये परन्तु सब प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त एवं भारत के अति॰ विपुल धन से परिपोषित तथा भौतिक विज्ञान के सब साधनों से सुसज्जित एलोपैथी चिकित्सा उस समय बुरी तरह फ़ेल हुई। जापान में बेरीबेरी नामक रोग का आविर्भाव होने पर भी इस वैज्ञानिकम्मन्य

---

१. 'विकाराः पुनरसंख्येयाः प्रकृत्यधिष्ठानलिङ्गायतनविकल्पविशेषात् तेषामपरिसंख्येयत्वात् । ४ । चरक, सूत्र॰ अ॰ २०

'तत्र व्याधयोऽपरिसंख्येया भवन्त्यतिबहुत्वात्' ५। चरक, विमान॰, अ॰ ६

२. 'विकारनामाऽकुशलो न जिहीयात् कदाचन। नहि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति निदर्शनम्। ५०। स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः। स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून्। ५१। तस्माद् विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च। समुत्थानविशेषांश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत। ५२। यो ह्येतत्त्रिविधं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते भिषक्। ज्ञानपूर्वं यथान्यायं स कर्मसु न मुह्यति। ५३। चरक, सूत्र॰, अ॰ १६

चिकित्सा की ऐसी ही दुर्गति हुई थी और हज़ारों आदमियों के कालकवलित होते रहने पर भी यह चिकित्सापद्धति किंकर्तव्यविमूढ़ के समान बैठी-बैठी ताकती रही। दयनीय दीन और सब प्रकार से आश्रयविहीन होने पर भी आयुर्वेदिक चिकित्सा ने भारत में इन्फ्लुएञ्जा के समय जो उपकार किया, उससे विरोधियों के हृदय में भी इस चिकित्सापद्धति के प्रति श्रद्धा का अंकुर उत्पन्न हुआ। प्रजा की सविशेष पुकार से बाध्य होकर सरकार ने भी आँसू पोंछने के लिये कहीं-कहीं कुछ-कुछ सहायता कार्य आरम्भ किया और हमारे इन वैद्यसम्मेलनों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला।

यदि हमारे भाई डाक्टर लोग आयुर्वेद के इस 'त्रिधातुवाद' का ध्यानपूर्वक अनुशीलन करें तो अचानक किसी रोग के आविर्भूत होने पर भी वे जनता का बहुत कुछ हित-साधन कर सकते हैं। रोगसामान्य, रोगिसामान्य और चिकित्सासामान्य का ज्ञान आयुर्वेद के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी चिकित्सापद्धति के पास नहीं है। जिस प्रकार कोई मशीन बनानेवाला अपनी बनाई मशीन के प्रत्येक कल पुर्ज़े से परिचित होता है, इसी प्रकार प्रकृति के अधिष्ठाता परमेश्वर ने वेद और आयुर्वेद के द्वारा यह 'त्रिधातुवाद' संसार के कल्याणार्थ प्रकाशित किया है, जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, वायु, काल, दिशा, आकाश और पृथ्वी से लेकर छोटे-से-छोटा परमाणु तक अन्तर्हित है। जड़ और चेतन सभी इससे व्याप्त हैं। प्रकृति पूर्णतया इससे नियमित है। यही 'त्रधातु' विकृति या विषमता की दशा में 'त्रिदोष' कहाता है।

यह तो हुई रोग-विज्ञान या दोष-विज्ञान की बात, अब औषधियों की ओर ध्यान दीजिये। औषध-विज्ञान और भेषज-भण्डार के विषय में तो आज भी आयुर्वेद, संसार की सभी चिकित्सापद्धतियों से कोसों आगे है। केवल ज्वर के ऊपर यहाँ कई हज़ार रसों का विधान है। आसव, अरिष्ट, अवलेह, चूर्ण, गोली और काढ़े आदि इनसे अलग हैं। इस अटूट भण्डार का क्या ठिकाना है ? फिर इस मार्ग की सूक्ष्म विवेचना तो और भी आश्चर्य में डालनेवाली है। निर्माण-प्रक्रिया के भेद से औषधों के गुणों का भेद और अनुपानभेद से रसों के प्रभाव का भेद भी संसार की कल्पनाशक्ति से परे की वस्तु है? अन्य चिकित्सा-पद्धतियों के अनुयायी भी इससे बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। हाँ, 'त्रिधातुवाद' को समझने की अत्यन्त आवश्यकता है।

वनस्पति-विज्ञान में भी आयुर्वेद ने एक ऐसा रहस्य बताया है, जिससे अतीत, अनागत और वर्तमान सभी औषधियों का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संसार में द्रव्य अनन्त हैं और प्रत्येक द्रव्य में गुण भी अनन्त हैं। यदि आप एक-एक द्रव्य को लेकर उसके गुणों की परीक्षा करना आरम्भ करें तो न कभी द्रव्यों की समाप्ति होगी और न कभी आपकी चिकित्सापद्धति में सम्पूर्णता आ सकेगी। यदि केवल कड़वी वस्तुओं की परीक्षा आरम्भ करें तो वह भी एक जन्म में पूरी न हो सकेगी। कुछ दिनों तक कुनैन की परीक्षा कीजिये, फिर नीम को देखिये, अनन्तर कल्पनाथ को समझिये, बाद में चिरायता, मेथी, गुडूची आदि अनन्त वस्तुओं से सामना कीजिये। न इधर द्रव्यों का अन्त, न उधर परीक्षा का अन्त।

आयुर्वेद ने इस कठिनता से उद्धार पाने के लिये गुणों के द्वारा द्रव्य-परीक्षा करने के मार्ग का आविष्कार किया है। यदि आपको कड़वे रस के गुण-दोषों का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान हो जाय तो आप इसी क्षण में भूत, भविष्यत्, वर्तमान सभी तिक्त द्रव्यों के गुण-दोषों का सामान्यज्ञान प्राप्त कर लेंगे और यदि इसी प्रकार आपने छहों रसों को समझ लिया तो फिर

आपके लिये तीनों काल का कोई द्रव्य अज्ञेय न रहेगा। चरक ने सूत्र स्थान के छब्बीसवें अध्याय में इसी प्रकार रसों के गुण-दोष बताये हैं।

एक बात और भी है। चिकित्सा की सम्पूर्णता के लिये यह आवश्यक है कि हम किसी वस्तु के गुण भी जानें, उनके दोष भी जानें और उन दोषों से उत्पन्न हुए विकारों का प्रतिकार भी जानें। इस प्रकार की मीमांसा आयुर्वेद के अतिरिक्त, हम समझते हैं और कहीं नहीं है। विलायतवाले किसी पेटेंट दवा के गुण लिख भेजें और हम यहाँ उसका धड़ाधड़ प्रयोग करने लगें, इसे आयुर्वेद के अनुसार 'अन्धचिकित्सा' कहा जा सकता है।

कुनैन से आज भारत का बच्चा-बच्चा परिचित है, साथ ही यह भी सब जानते हैं कि चरक के समय में कुनैन का आविष्कार नहीं हुआ था, परन्तु चरक ने कड़वे रस के जो गुण बताये हैं, उन्हें देखकर आप कुनैन के गुणों से परिचित हो जायँगे और जो दोष दिखाये हैं, उनसे आपको कुनैन के दोषों का भी ज्ञान हो जायगा, एवं उन दोषों के प्रतीकार का मार्ग भी आपको उसी स्थान पर मालूम होगा, जिसे देखकर आपको 'आगमप्रमाण' की यथार्थता का अनुभव हो सकेगा।

चरक का कहना है कि तिक्त रस स्वयं अरुचिकर होते हुए भी अरुचिरोग को दूर करता है। विष को और कीड़ों को मारता है। मूर्च्छा, दाह, कुष्ठ, कण्डू और तृष्णा को दूर करता है। त्वचा और मांस को स्थिर करता है। ज्वर दूर करता है। दीपन, पाचन, दुग्धशोधन है और लेखन गुणों से युक्त है। क्लेद (रतूबत), चर्बी, मज्जा, लसीका, पूय, पसीना, मूत्र, पुरीष, पित्त तथा कफ को सुखाता है। रूक्ष, शीत एवं लघु है।

यदि इसी एक रस का अधिकता से सेवन किया जाय तो यह रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और वीर्य को सुखाता है, स्नायुजाल में रूक्षता उत्पन्न करता है। दुर्बल और कृश करता है। ग्लानि, मोह तथा भ्रम (चक्कर) पैदा करता है। मुँह सुखाता है एवं अन्य वातविकार भी उत्पन्न करता है (१)।

इस प्रकरण में तिक्त रस को रूक्ष, शीत और लघु कहा है। इस रस से उत्पन्न हुए विकारों की चिकित्सा का यह संकेत है। स्निग्धत्व, उष्णत्व और गुरुत्व रूप विरोधी गुणों से इन विकारों की आवश्यकतानुसार चिकित्सा की जा सकती है।

इस प्रकार सामान्य ज्ञान के साथ आयुर्वेद ने विशेषताओं का भी वर्णन किया है और विशेष ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश भी दिया है। औषधियों का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये गौओं और भेड़ बकरियों के चरानेवालों तक से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया है। वस्तुतः विशेष ज्ञान तो मनुष्य को जन्म-जन्मान्तर तक होता ही रहता है। इसका अन्त कहीं नहीं। सामान्य ज्ञान के अनेक अपवाद भी हैं। आयुर्वेदोक्त 'प्रभाव' इसी विषय का सविशेष वर्णन करता है।

---

१. तिक्तो रसः स्वयमरोचिष्णुररोचकघ्नो विषघ्नः क्रिमिघ्नो मूर्च्छादाहकण्डूकुष्ठतृष्णाप्रशमनः त्वङ्-मांसयोः स्थिरीकरणो ज्वरघ्नो दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः क्लेदमेदोवसामज्जालसीकापूयस्वेदमूत्रपुरीष-पित्तश्लेष्मोपशोषणः रूक्षः शीतो लघुश्च। स एवं गुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानो रौक्ष्यात् खरविशदस्वभावाच्च रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राण्युच्छोषयति, स्रोतसां खरत्वमुपपादयति, बलमादत्ते, कर्षयति, ग्लपयति, मोहयति, भ्रमयति, वदनमुपशोषयति अपरांश्च वातविकारानुपजनयति'। ४५। च०, सू०, अ० २६

अब तक हमने आयुर्वेद के उत्कर्ष और व्यापकता का वर्णन किया है, परन्तु इससे हमारे-जैसे आयुर्वेद के अनुयायियों और चिकित्सा-व्यवसायियों का कोई उत्कर्ष सिद्ध नहीं होता। हमारी दशा अत्यन्त हीन तथा शोचनीय है। चरक ने दो प्रकार के वैद्य बताये हैं, एक 'प्राणाभिसर रोगहन्ता' और दूसरे 'रोगाभिसर प्राणहन्ता'। पहले प्रकार के चिकित्सकों के लिये कहा है कि ये लोग (१) शरीरज्ञान (Anatomy) में, 'शरीराभिनिर्वृत्तिज्ञान' (Physiology) में और 'प्रकृतिविकारज्ञान' (Pathology) में संशयरहित होते हैं। अर्थात् इन चिकित्सकों को शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों का स्नायु, पेशी, अस्थि, सन्धि आदि का—पूर्ण और संदेहरहित ज्ञान होना चाहिये, शरीर की 'अभिनिर्वृत्ति' का—गर्भाधान से लेकर प्रसवकाल तक तथा आगे चलकर किस-किस अवस्था में देह की कौन-कौन-सी वस्तु बनती है, इसका ज्ञान होना चाहिये तथा जीवित शरीर में दाँत, आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, वृक्क, हृदय, प्लीहा, मस्तिष्क आदि की कैसी-कैसी क्रियाओं से क्या-क्या कार्य सम्पन्न होते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिये। यह सब 'शारीराभिनिर्वृत्ति ज्ञान' है। इसके साथ ही 'प्रकृतिविकार-ज्ञान' अर्थात् किस रोग में शरीर का कौन-सा—आभ्यन्तर अथवा बाह्य—अङ्ग अपनी किस प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर कैसी विकृत अवस्था को प्राप्त होता है, यह ज्ञान प्रत्येक चिकित्सक के लिये आवश्यक है। इसके बिना वह 'प्राणाभिसर' नहीं हो सकता, परन्तु आज-कल के अधिकांश वैद्यों को इन विषयों का ज्ञान नहीं के बराबर होता है।

आजकल आयुर्वेद में इन विषयों की पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं और अनेक विषय केवल पुस्तकों से जाने भी नहीं जा सकते। अनेक नये आविष्कार भी हुए हैं, अतः ये सब बातें हमें अपने भाई एलोपैथ डाक्टरों की सहायता से सीखनी चाहिये।

ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आयुर्वेद का अध्ययन विज्ञान की दृष्टि से करते हैं। आयुर्वेद का मर्म समझने के लिये अनेक शास्त्रों का प्रगाढ़ पाण्डित्य, अप्रतिहत प्रतिभा और सूक्ष्म विवेचनाशक्ति की आवश्यकता है। आज-कल अधिकांश लोग आयुर्वेद को केवल व्यवसाय की दृष्टि से पढ़ते हैं और इसमें बहुत-से लोग घुस पड़े हैं, जिनकी बुद्धि अन्य शास्त्रों के समझने में कुण्ठित सिद्ध हुई है। ये न तो आयुर्वेद का मर्म समझने की चेष्टा करते हैं, न उसे समझ सकने की बुद्धि ही इनमें होती है। ऐसे लोगों की आरम्भ से ही यह चेष्टा रहती है कि कोई बढ़िया प्रयोग (नुसखा) कहीं से हाथ लग जाय जिससे 'अमृतधारा' या 'सुधासिन्धु' के समान कोई पेटेंट चीज़ तैयार करके एकदम लक्षाधीश बन जायँ। किसी प्रकार का अंकुश न न होने के कारण ऐसे लोग केवल आडम्बर के बल पर थोड़े ही समय में 'स्वयम्भू कविराज' या 'वैद्यराज' बन बैठते हैं और आयुर्वेद को बदनाम करते हैं।

चिकित्सा के मूल तत्त्व, उनकी व्यापकता, सर्वदेश और सर्वकालोपयोगिता तथा औषध-विज्ञान आदि विषय हमारे भाई डाक्टरों को आयुर्वेद से सीखना चाहिये और शरीरज्ञान, शरीराभिनिर्वृत्तिज्ञान, प्रकृतिविकारज्ञान और रक्तपरीक्षा आदि उपयोगी विषय वैद्यों को डाक्टरों से, विना संकोच, सीखना चाहिये।

औषधों के सम्बन्ध में आयुर्वेद के अनुयायियों के पास इतना बड़ा अक्षय निधि वर्त-

---

१. 'तथाविधा हि शरीरज्ञाने, शरीराभिनिर्वृत्तिज्ञाने, प्रकृतिविकारज्ञाने च निःसंशयाः'। ७।
च०, सू०, अ० २९

मान है कि उन्हें बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। परन्तु अपने घर की वस्तुओं के अनुसन्धान और पर्यवेक्षण की बड़ी आवश्यकता है। अनेक दिव्य प्रयोग यहाँ धूलिधूसरित रत्नों के समान कूड़े में पड़े हैं।

ऐलोपैथी के पास प्रथम तो औषध हैं ही गिने-चुने, और उनमें भी अधिकांश विलायत से पेटेंट होकर आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रोगी के हित की दृष्टि से रोग, देश, काल, मात्रा, औषध के घटक द्रव्य और उनकी मात्रा आदि पर जितना विचार होना चाहिये वह विलायती पेटेंट (Patent) दवाओं में होना असंभव है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कुप्रवृत्ति से वैद्यों में भी 'अन्धचिकित्सा' की प्रथा बढ़ेगी और अपने घर के दिव्य औषधों के उद्धार में घोर बाधा उपस्थित होगी।

हम कह चुके हैं कि वेद और आयुर्वेद के रचयिता एक ही (ब्रह्मा) हैं और आयुर्वेद पढ़ने का अधिकार भी उन्हीं को बताया है जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार है, अतः वेद और आयुर्वेद का दर्जा समान है। आयुर्वेद भी वेद ही है। दर्शनों का दर्जा इससे बहुत नीचे है। इनकी गणना वेद के अंगों में भी नहीं, उपाङ्गों में है, अतः वेदोक्त 'त्रिधातुवाद' को दार्शनिक पदार्थों के अन्तर्गत करने की चेष्टा करना, वेदों का अपमान करना है। न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों के माने हुए पदार्थों (सोलह और सात) का मूल, वेदों में मिलना कठिन है।

वेदों में अनेक 'वादों' का मूल, सूत्ररूप से पाया जाता है—जैसे 'सद्वाद', 'असद्वाद', 'सदसद्वाद', 'द्वैतवाद', 'अद्वैतवाद', आदि। इन्हीं में से एक 'त्रिधातुवाद' भी है। जिस प्रकार वेदोक्त किसी एक वाद को दूसरे के अन्तर्गत करने की चेष्टा आज तक किसी आचार्य ने नहीं की, उसी प्रकार इस 'त्रिधातुवाद' को भी किसी के अन्तर्गत कर दिखाने का उद्योग किसी ने नहीं किया। यही कारण है कि न तो किसी दर्शनकार ने वात, पित्त, कफ को किसी दार्शनिक पदार्थ के अन्तर्गत कर दिखाने की व्यर्थ चेष्टा की और न किसी आयुर्वेद के आचार्य ने ही किसी दार्शनिक पदार्थ में इनका अन्तर्भाव दिखाकर 'वैदिकवाद' का अपमान करना उचित समझा।

वेदों ने 'त्रिधातुवाद' की सृष्टि केवल भौतिक जगत् के लिये की है, क्योंकि आयुर्वेद में पञ्च महाभूतों से आगे की बातों पर विचार करने का बहुत कम काम पड़ा है। इसी लिये सुश्रुत ने कहा है कि चिकित्सा-शास्त्र में भूतों (पृथ्वी, जल आदि) से आगे विचार नहीं किया जाता।

'भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते'। १३।

सुश्रुत, शा० अ० १

वात, पित्त, कफ स्थूल सृष्टि की वस्तु हैं। स्थूल जगत् और स्थूल देह के साथ ही इनका साक्षात् सम्बन्ध है, एवं इन्हीं का प्रभाव है। सत्त्व, रजस्, तमस् सूक्ष्म जगत् के पदार्थ हैं और बुद्धि तथा मन के साथ उनका सन्निकृष्ट सम्बन्ध है, इसी लिये चरक ने अनेक स्थानों पर रजस्, तमस् को मन का दोष और वात, पित्त, कफ को शरीर का दोष बताया है।

स्थूल जगत् में किसी एक तत्त्व का विविक्त रूप मिलना सम्भव नहीं। पृथ्वी के साथ हमें अग्नि, जल, वायु और आकाश मिले-मिलाये मिलते हैं। 'गन्धवती पृथिवी' का विविक्त रूप केवल नैयायिकों के मन की कल्पना है, दृश्य जगत् की वस्तु नहीं। आयुर्वेद ने इसी

कारण, स्थूल जगत् के समस्त पदार्थों को 'त्रिधातु' से व्याप्त माना है। हमें सृष्टि भर में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं मिल सकता जो वायु, अग्नि, जल अथवा वात, पित्त, कफ से शून्य हो।

यही कारण है कि वात, पित्त, कफ को सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त भी माना है और जहाँ-जहाँ अग्नि, वायु और जल की क्रिया तथा गुण विशेषरूप से उपलब्ध होते हैं उन स्थानों को वात, पित्तादि का विशिष्ट स्थान भी माना है।

सुश्रुत ने आमाशय को कफ का स्थान बताया है, पक्काशय और आमाशय के बीच में—नाभि के ऊपर—पित्त का स्थान एवं श्रोणि और गुदा को वायु का स्थान माना है। इसी वायु-स्थान के ऊपर और नाभि के नीचे पक्काशय माना है। इन्हीं वात, पित्त, कफ के कारण सुश्रुत ने शरीर की उपमा ऐसे गृह से दी है, जिसमें तीन 'स्थूणा' अथवा आधार-स्तम्भ लगे हों।

सुश्रुत ने लिखा है कि (१) आमाशय में पहुँच कर भोजन, जलीय द्रवों से प्रक्लिन्न (गीला) होता है और वहाँ उसके 'संघात' (मिले हुए अवयव) 'भिन्न' (पृथक्-पृथक्) होते हैं। आज-कल का साइंस भी यह मानता है कि आमाशय (Stomach) की दीवारों में वर्तमान ग्रन्थियों में से रस निकलकर खाये हुए भोजन में मिलता है। इसमें पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड (Papsin and Hydrochloricacid) प्रधान होते हैं। इन रसों में अम्ल और लवण का होना हमारे भाई डाक्टर लोग भी स्वीकार करते हैं और चरक ने (२)अम्ल तथा लवण को कफ का आधार बताया है। अब सोचिये कि जल, अम्ल और लवण की जहाँ अधिकता हो, जो इन्हीं की क्रियाओं का प्रधान स्थान हो, उसे यदि कफ का स्थान न माना जाय तो और क्या माना जाय ?

आमाशय (Stomach) का आकार थैले के समान है और पसलियों के नीचे उदर में कुछ बाईं ओर को इसकी स्थिति है। इसकी दाहिनी ओर को एक छिद्र है जहाँ से जुड़ी हुई छोटी आँत (क्षुद्रअन्त्र) नीचे की ओर जाती है। इसका आरम्भिक भाग—लगभग बारह अंगुल—जो ऊपर से नीचे की ओर, कुछ वक्रता से प्रवृत्त है, डियोडिनम (Duodinum) कहाता है।

पाचनक्रिया इसी में निष्पन्न होती है। इसीको पित्ताशय, पक्काशय अथवा पाचन संस्थान भी कहते हैं। सुश्रुत ने नाभि के ऊपर पक्काशय और आमाशय के बीच में, पित्त का स्थान बताया है, उसमें इस डियोडिनम के साथ छोटी आँत का अन्य सम्पूर्ण अंश भी आ जाता है। पित्त के प्रधान कार्य पाचन (Digestion) दहन, (Oxidation) शोषण (Assimilation) और भेदन आदि यहीं होते हैं। पित्तकोष का रस और अग्निधरा कला (Pancreas) का क्षार (Pancreatice juice) इसी स्थान पर भोजन में मिश्रित होते हैं। क्षार को चरक और सुश्रुत ने 'आग्नेय' कहा है और दहन, पचन, विलयन, शोधन, शोषण, भेदन आदि इसके कार्य बताये हैं। ये सब कार्य इसी छोटी आँत में सम्पन्न होते हैं और सम्पूर्ण शरीर का पालन-

१. 'तत्र आमाशयः..............चतुर्विधस्य आहारस्य आधारः स च तत्र औदकैर्गुणैराहारः प्रक्लिन्नो भिन्नसंघातः सुखजरश्च भवति'। १२।

(सुश्रुत, सूत्र०, अ० २१)

२. 'मधुराम्ललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति। ६।

च०, वि०, अ० १

पोषण करने के लिये भोजन के रस को परिवर्तित करना इसी स्थान का प्रधान कार्य है। अब बताइये कि यदि यह पित्त का (या अग्नि का) प्रधान स्थान न होगा तो और कौन-सा होगा ? शरीरपुष्टि के लिये अन्नरस के शोषण का सम्पूर्ण कार्य इसी स्थान पर होता है। फिर यह पित्त का प्रधान स्थान क्यों न हो ?

इसी पित्ताशय के आगे पक्वाशय है, जिसे बड़ी आँत अथवा लार्जइंटस्टाइन (Large Intestines) कहते हैं। इसमें 'पक्व' वस्तु अर्थात् जिसके ऊपर पाकक्रिया अथवा पित्त का कार्य समाप्त हो चुका है, वह वस्तु आती है। इसके अन्तिम भाग का प्रायः १२ अंगुल अंश वायु का प्रधान स्थान है। अन्नमल को बाहर फेंकना, इसकी प्रधान क्रिया है। डाक्टर लोग जिसे रिक्टम (Rectum) कहते हैं और मल (पुरीष) को बाहर फेंकना जिसका प्रधान कार्य बताते हैं, वह भी यहीं है। सुश्रुत ने 'विक्षेप' (फेंकना) को वायु का प्रधान कार्य कहा है। अब विचारिये कि 'मल-विक्षेप' की सबसे अधिक और सबसे प्रधान क्रिया जहाँ होती है, वह स्थान वायु के अतिरिक्त और किसका हो सकता है ? सुश्रुत के कथनानुसार 'विसर्ग' (देना) कफ का 'आदान' (लेना) पित्त का और 'विक्षेप' (फेंकना) वायु का प्रधान कार्य है। आमाशय अपनी ओर से कई प्रकार के रस देता है, पित्ताशय उसमें से शरीर के उपयोगी अंश को लेकर शोषण करता है और बड़ी आँत—विशेषकर अन्तिम भाग—मल का विक्षेप करती है। सुश्रुत का कहना है कि 'विसर्ग' (१), 'आदान' और 'विक्षेप' इन तीन क्रियाओं के द्वारा वात, पित्त, कफ शरीर का धारण करते हैं। अब सोचिये कि इन तीनों की क्रियाओं में से यदि कोई एक भी बन्द हो जाय तो क्या शरीर की स्थिति संभव है ? कदापि नहीं। फिर शरीर के आधारभूत इन वात, पित्त, कफ को 'स्थूणा' या आधार स्तम्भ कहना क्या अनुचित है ?

एक बात और भी है। आमाशय ऊपर तिर्छा लेटा है, उसके दाहिनी ओर छोटी आँत का आरम्भिक भाग तथा बाईं ओर बड़ी आँत का अन्तिम भाग नीचे की ओर लटका है। इन तीनों की मिलित आकृति भी किसी गृह में लगी हुई तीन 'स्थूणाओं' से मिलती हुई है। आप किसी ऐसे गृह की कल्पना कीजिये जिसमें दो स्थूणायें इधर उधर खड़ी करके उनके ऊपर स्थूणा तिर्छी करके रक्खी गई हो। इनकी आकृति से आपको कफाशय, पित्ताशय और वाताशय की आकृति बिल्कुल मिलती-जुलती दीखेगी।

यद्यपि चरक ने आमाशय को पित्त (२) का स्थान बताया है, तथापि चरक ने जितने स्थान की 'आमाशय' (३) संज्ञा की है, उसमें सुश्रुत का बताया हुआ सम्पूर्ण पित्तस्थान समाविष्ट हो जाता है, अतः इन दोनों में कोई विरोध नहीं।

---

१. 'विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा।
धारयन्ति जगद्, देहं कफपित्तानिलास्तथा'। ८।

सुश्रुत, सू०, अ० २१

२—'अत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानम्'। ६।

चरक, सू०, अ० २०

३—'नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः।
अशितं खादितं लीढं पीतश्चात्र विपच्यते'। २३। च०, वि०, अ० ३

अन्त में हम फिर आपका ध्यान उसी श्रुति की ओर दिलाना चाहते हैं, जिसमें सृष्टि-क्रम का निर्देश है—

'तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद् वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात्पुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।

चरक ने पिण्ड (१) और ब्रह्माण्ड की एकता बताते हुए लिखा है कि जो-जो वस्तुएँ पिण्ड में हैं वे ही ब्रह्माण्ड में हैं। आप आयुर्वेदोक्त पुरुष को देख लीजिये, जो-जो यहाँ मिलेगा वही ब्रह्माण्ड में होगा और जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, वह सब यहाँ भी मिलेगा।

चरक का कहना है कि पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश और ब्रह्म इन छः धातुओं के मेल से पुरुष बना है है और ये ही सब ब्रह्माण्ड में है। यहाँ यह देखना है कि मनुष्य के शरीर में जीव रहता है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म शरीरधारी नहीं है, फिर चरक ने आयुर्वेदिक पुरुष के प्रकरण में 'जीव' न कहकर, 'ब्रह्म' का नाम क्यों लिया? अब आप सृष्टिक्रम का निर्देश करनेवाली श्रुति के साथ चरक के कहे हुए इन पदार्थों का मिलान करके देखिये तो रहस्य का पता चलेगा। श्रुति ने जिस आत्मा से समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति बताई है वह जीव तो हो नहीं सकता, ब्रह्म ही हो सकता है। चरक ने इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए इस स्थान पर श्रुति के ही सम्पूर्ण पदार्थों का उल्लेख किया है। जो पदार्थ श्रुति में हैं वे ही चरक के प्रकृत 'पुरुष' में हैं। केवल क्रम का भेद है। श्रुति ने आत्मा से आरम्भ करके पृथ्वी तक की सृष्टि बताई है और चरक ने पृथ्वी से आरम्भ करके ब्रह्म पर बात समाप्त की है। इसका कारण भी है। श्रुति सृष्टि के आरभ की बात कह रही है, अतः उसे आत्मा से सृष्टि का आरम्भ करके अन्त में पृथ्वी पर पहुँचना है और चरक बनी बनाई सृष्टि में से चिकित्सा-पुरुष का वर्णन कर रहे हैं, अतः इन्हें पार्थिव शरीर से आरम्भ करके अन्त में ब्रह्म पर पहुँचना है। इस क्रमभेद के अतिरिक्त चरक के प्रकृत पुरुष-पिण्ड और श्रुति के पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड में कोई अन्तर नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। इस प्रकार विचार करने से आपको वेद और आयुर्वेद की एकता का भी अनुभव होगा और वेद में आयुर्वेद के मूल तत्त्वों का भी स्पष्ट रूप से पता चलेगा।

इसके अतिरिक्त चरक में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो न तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार किसी प्रकार सिद्ध किये जा सकते हैं और न लौकिक साहित्य में कहीं उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ही मिलता है, जैसे 'तिस्रैषणीय'—'यज्जः पुरुषीय'—'कियन्तः शिरसीय' और 'नवेगान्धारणीय' इत्यादि। केवल वैदिक साहित्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है—जैसे 'अच्छावाकीय'—'वागम्भृणीय', इत्यादि।

इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि 'अग्निवेशसंहिता' का निर्माण, पाणिनी मुनि से भी बहुत पूर्व हुआ है और दूसरे यह कि इस पर वैदिक काल और वैदिक साहित्य की छाया तथा छाप स्फुटरूप में विद्यमान है। बहुत संभव है कि इसमें बहुत-से शब्द ब्रह्म-प्रोक्त 'आयुर्वेद' से ही सीधे लिये गये हों जिसकी चर्चा हम आरम्भ में ही कर चुके हैं। इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से आप वेद और आयुर्वेद की एकता को अच्छी तरह अनुभव कर सकेंगे।

१. 'पुरुषोऽयं लोकसंमित इत्युवाच भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः। यावन्तो हि लोके भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके'। ५। चरक, शारीर, अ० ५

इस सन्दर्भ में हमने आयुर्वेद को सार्थकता (उपयोगिता) सिद्ध करने के अभिप्राय से वेद और आयुर्वेद की एकता का तथा वैदिक त्रिधातुवाद के स्वरूप का निरूपण किया है और उस पर हो सकने वाले आक्षेपों का समाधान करने की भी यथाशक्ति चेष्टा की है। साथ ही वर्तमान आयुर्वेद की त्रुटियों का अति संक्षिप्त दिग्दर्शन कराने का भी उद्योग किया है, परन्तु हमारा यह कार्य उस बालक के अंगुलिनिर्देश के समान है, जो किसी लक्ष्य की ओर संकेतमात्र करता है। अब बड़े-बड़े विद्वान् वैद्यों और डाक्टरों का काम है कि वे इस ओर अग्रसर हों।

'शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा'

राजपूताना प्रांत

ॐ नमो ब्रह्मप्रजापत्यश्विबलभिद्धन्वन्तरिसुश्रुतादिभ्यः ।

राजपूताना प्रान्तीय द्वितीय वैद्यसम्मेलन, बीकानेर के सभापति, वैद्यभूषण,

भिषक्केसरी श्री० पं० गोवर्धन शर्मा, छांगाणी का

अभिभाषण

सेवाहेवाकिदेवासुरनरनिकरस्फारकोटीरकोटी-
कोटिव्याटीकमानद्युमणिसममणिश्रेणिभावेणिकानाम् ।
राजन्नीराजनश्रीसखचरणनखद्योतविद्योतमानः
श्रेयः स्थेयः स देयान्मम विमलदृशो बन्धुरं सिन्धुरास्यः ॥
दिव्यस्त्रीकुचपत्रवल्ल्यविरतोल्लासैकहेतुं सुधा-
पूर्णं यः कलशं दधज्जलनिधेराविर्बभूवेच्छया ।
नानाव्याधिभरातुराखिलजगज्जीवातुरायुः स्थिरं
द्दिश्याद्वो दुरितौघकुञ्जरहरिर्देवः स धन्वन्तरिः ॥१॥

प्रिय पूज्य विबुधवृन्द !

सबसे प्रथम मैं परम पिता परमात्मा का सभक्त्युन्मेष स्मरण करता हूँ जिसकी असीम दयामया से हम सबको बड़े प्रेम से एक जगह हिलमिलकर बैठने का आज का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है । इसके अनन्तर रणबंका-राठोड-वंशावतंस अनेक वीरपद विभूषित बीकानेर नरेश महाराजाधिराज श्री श्री श्री १०८ श्री गङ्गासिंह जू देव बहादुर एवं उनकी सरकार को भूरि-भूरि धन्यवाद देना उचित समझता हूँ जिनकी छत्रछाया में बैठकर बड़े आनन्द से एक सत्य संकल्प की सिद्धि के लिये हम सब प्रयत्नशील हुए हैं । केवल राजस्थान ही की नहीं, अपितु समस्त भारतवासियों की परम ऐश्वर्यवती आयुरारोग्यहितैषणा से आयुर्वेदोद्धारार्थ सत्य व्रत धारण कर कमर कसे हुए आप सबको बैठे देख मेरे हृदय में बड़े भारी आनन्द की ऐसी उत्तुङ्ग तरङ्गें उठ रही हैं, जिनका वर्णन मेरी क्षुद्र लेखनी नहीं कर सकती । अधिक तो क्या, आपका यह सम्मेलन मुझे परम पवित्र आर्तत्राणपरायण महर्षियों के उस सम्मेलन का स्मरण दिला रहा है जो किसी समय हिमालय की तराई के निकट देवराज इन्द्र की अध्यक्षता में हुआ था । परमात्मा हम सबको वह बल प्रदान करे कि जिससे बहुत जल्दी हम अपने आयुर्वेद की पताका पुनः भारत के कोने-कोने में फहरा दें ।

आपके तार द्वारा इस सन्देश को दिन के ठीक ५ बजे पाकर कि आप सब इस गुरुतर

सेवा का भार मेरे जैसे अल्पज्ञ ही नहीं, अबुध पर डालना चाहते हैं, मैं भौंचक्का सा हो गया— किंकर्तव्यविमूढ़ सा बन गया। हर एक विषय में अपनी कमियों का अनुभव मुझे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। उत्तर देना तो दूर किनार रहा, सोचते विचारते संध्या हो गई। मनीराम महाराज अपनी सदा की संकल्प-विकल्पमयी उधेड़ बुन में लगे। श्रीमती बुद्धि महाराणी भी इधर-उधर चक्कर खाने लगीं और कई बातें नहीं करने की सुझाने लगीं। इतना ही नहीं, उसने रात को अपना निर्णय तक दे डाला कि प्रातःकाल होते ही श्रीमती स्वागत-कारिणी को यह लिख दिया जाय कि—

सुमवर्षिणीति नाम कापि न घटते यथा प्रमार्जन्याः।
अस्माकमसर्वविदां वैद्यत्वं तद्वदेव जानीत॥

भला, बुहारी (झाड़ू) भी कभी पुष्पवर्षिणी कहला सकती है ? कदापि नहीं। इसी प्रकार आप मुझ अबोध का वैद्यत्व समझें और इस गुरुतर सेवा का भार मेरे पर बिना समझे बूझे न डालें यह पद उनको दिया जाय जो वस्तुतः आयुर्वेद के महारथी हैं, आयुर्वेद के सच्चे सेवक हैं और मेरे से अत्यधिक अनुभवी, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध हैं। प्रातःकाल होते ही तार की कापी मँगाई गई। यह उत्तर देता ही था कि अन्तरात्मा की ओर से एक आवाज आई और वह यह थी कि "खबरदार—आज्ञा गुरूणामविलंघनीया—गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप है।" इसके अतिरिक्त गुरुओं की आज्ञा को न मानने का तुझे अधिकार ही क्या है ? तू तो सेवक है ? मालिक चाहे जैसी छोटी सेवा सेवक को सौंपे, चाहे उसका उच्चातिउच्च सम्मान करें, यह उनके अधिकार की बात है। इसके सिवा जनसेवानिरत पूज्य राजस्थानीय गुरुजनों की परंपरागत एक प्रवृत्ति भी है और वह यह है कि वे अपने बच्चों को बड़े बड़े अधिकारियों के सामने पेशकर उनसे उनका परिचय कराते हैं। फलतः परम गहन सेवाधर्म जो योगिनामप्यगम्य होता है, वही उन बच्चों के लिये सुगम्य हो जाता है। बस, आप गुरुजनों की इस प्रवृत्ति के भरोसे पर ही मैंने इस सेवा भार को ग्रहण कर लिया है। आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि हर तरह से मेरे सहायक रहकर मेरे इस भार को हल्का करेंगे। उपर्युक्त मेरी बातों से आप जान गये होंगे कि मैं आपके सामने ऐसा विद्वत्तापूर्ण कोई मसाला नहीं रख सकूँगा जिसे सुनकर आप सर्वथा सन्तुष्ट हो जावें। हाँ, बालक की तुतली बातों को सुनकर जैसे गुरुजन प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी प्रसन्न हो जाना पड़ेगा। दूरस्थ अपने जन को आपने प्रेम से अपनाया है एतदर्थ मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।

राजस्थान-गुणगौरव।

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" यह वाक्य मुझे स्वदेशाभिमान में प्रवृत्त कर संकेत कर रहा है कि मैं आपको कुछ राजस्थान की गुणगौरवगाथा भी सुना दूँ। आप इसे विषयान्तर न समझें। आज भी राजस्थान बहुत कुछ लम्बा चौड़ा है, परन्तु प्राचीन काल में इसका विस्तार इससे भी अधिक था। इसकी पूर्व-पश्चिम सीमाएँ सिन्धु नद से यमुना तक और उत्तर-दक्षिण सतलज नदी से बुंदेलखंड तक थीं। शाकम्भर, सपादलक्ष (सवालाख) जांगल, मेदपाट, मत्स्य, मरु, भादानक प्रभृति कई देश इसके अन्तर्गत थे। राजर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि "साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः" अर्थात् जो साहित्य-

संगीत कलाविहीन है, वह मनुष्य नहीं है, अपितु बिना सींग और पूँछ का साक्षात् पशु है। यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो साहित्य, संगीत और कला में वेदादि सभी शास्त्रों का समन्वय हो जाता है। प्राचीन इतिहास के पन्ने उलटने से पता लगता है कि शूरवीरता में तो राजस्थान सब में अग्रगण्य था ही, परन्तु साहित्य, संगीत और कला में भी यह किसी से पश्चात्पद नहीं था। उक्त साहित्यादि सभी विषयों में भारतवर्ष की इसने बड़ी भारी सेवा की है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक आप सबके सामने विद्यमान हैं। आपका यह वही राजस्थान है जिसके मरुदेशीय श्रीमाल (संप्रति भीनमाल) नगर ने मालव देशाधिपति महाराज भोज के समय में उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य की प्रतिमूर्ति महाकवि माघ को जन्म दिया था। उसका शिशुपालवध महाकाव्य आज भी भारत भर में उसकी यशोधवल पताका फहरा रहा है। यह वही राजस्थान है जिसने संगीत और नाट्यकला के प्रवर्तक, महामुनि भरत के अवतार, मेदपाटेश्वर महाराणा कुंभकरण को जन्म दिया था जिसकी लिखी हुई महाकवि जयदेव कृत गीतगोविन्द की रसिकप्रिया व्याख्या कई साहित्य रसिकों को मोहित कर रही है। इतना ही नहीं, सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं के प्रदर्शक, संस्कृत-काव्यमय शिलालेखों से पूरित, चित्तोड़गढ़ और कुम्भलमेर में स्थापित किये हुए कीर्तिस्तम्भ आज भी उसके प्रकाण्ड पाण्डित्य का परिचय दे रहे हैं। चाहुवाणान्वय महाराजा सोमेश्वर और पालनपुर के बसानेवाले प्रल्हादन ये दोनों नरेश भी इसी राजस्थान की विभूति थे जिनके कीर्तिकौमुद्यादि ग्रन्थ आज विद्यमान हैं। रणस्तम्भपुर अर्थात् रणथम्भोर निवासी, चाहुवाणान्वय शाकम्भरी देशाधिपति महाराज हम्मीर के प्रधान मन्त्री राघवदेव (सन्यासावस्था में राघव चैतन्य) को भी आपके इसी राजस्थान ने जन्म दिया था इनके उद्भट विद्वत्त्व एवं कवित्व का साक्षी मन्त्रमाला गर्भित वह महागणपति स्तोत्र है जिसका एक पद्य मैंने अपने इस वक्तव्य के आरम्भ में श्रीगणेश जी के स्मरणार्थ दिया है। आप इस एक ही पद्य से उनकी अलौकिक काव्यच्छटा का अनुभव कर सकते हैं। आपके इसी राजस्थान की सिरोही नगरी ने अपनी तलवार की तरह तीक्ष्ण बुद्धिवाले, जैनाचार्य हीरविजयसूरि के शिष्यप्रशिष्यों में महोपाध्याय भानुचन्द्र—सिद्धिचन्द्र जैसे गुरु-शिष्यों को पैदा किया था जिनने सम्राट् अकबर को आस्तिक, अहिंसक एवं सूर्यभक्त बना दिया था। उसे उपदेश कर शत्रुञ्जय जैसे तीर्थ पर लगनेवाला कर तक छुड़ा दिया था। जिस प्रकार महाकवि बाण ने प्रकाण्ड पण्डितों को भली भाँति छका देनेवाली ही नहीं, अपितु श्लेषार्थालङ्कारमुग्ध कवि-मयूरों को नचानेवाली अपनी कादम्बरी का पूर्व भाग लिखा और उसके पुत्र ने उत्तर भाग में लिखकर उसकी पूर्ति की, उसी क्रम से इस कठिन ग्रन्थ की उक्त भानुचन्द्र-सिद्धिचन्द्र नामक गुरु-शिष्यों ने मिलकर विद्वन्मनोहरा निरन्तरा टीका लिखकर भारतीय विद्वन्मण्डल को सदा के लिये ऋणी बना दिया है। ऐसी उपयुक्त टीका और न मिलने से भारतीय विश्वविद्यालयों में संप्रति इसीसे काम लिया जाता (१) है। इसी प्रकार आपके नागौर नगर के तपागच्छीय जैनाचार्य चन्द्रकीर्तिसूरि ने बालोपकारक सारस्वत व्याकरण पर

---

१. श्रीमत्तपागच्छसहस्रदीधितिः श्रीहरिसूरिः समभून्महोदयः·········श्रीसूरचन्द्रः समभूत्तदीयशिष्याग्रणीर्न्यायविदांवरेण्यः ॥·········तदायपादाम्बुजचञ्चरीको·········श्रीवाचकः संप्रति भानुचन्द्रः अकब्बरक्ष्मापतिदत्तमानः । श्रीशाहिचेतोऽब्जषडंघ्रितुल्यः श्रीसिद्धिचन्द्रोऽस्ति मदीयशिष्यः । कादम्बरीवृत्तिरियं तदीयमनोमुदे तेन मया प्रतन्यते ॥ देखिए कादम्बरी का टीकारम्भ ।

चन्द्रकीर्ति टीका लिखी है जिसे आप सब जानते ही होंगे। चापोत्कट (चावडा) सोलङ्की नरेशों के समय गुर्जर में गिने जानेवाले किन्तु संप्रति मारवाड़ के भीनमाल (श्रीमाल) नगर ने विक्रम की सातवीं शताब्दि में जिष्णुसुत विष्णुगुप्त को जन्म दिया था जिसने ब्रह्मनिर्मित ज्योतिष के ब्रह्मसिद्धान्त को खिलीभूत देखकर ठीक किया था। उसीको आधार मान दक्षिणात्य भास्कराचार्य ने ५०० वर्ष बाद सिद्धान्त शिरोमणि और करणकुतूहल नामक ब्रह्मपक्षीय ग्रन्थ रचे। गुजरात और मारवाड़ में आज तक यही पक्ष मान्य है। प्रातःस्मरणीय गणकचूडामणि पुरोहित चण्डू जी संचालित जोधपुर का भारत विख्यात चण्डू पञ्चाङ्ग इसी पक्ष को लेकर प्रचलित है। यदि सूक्ष्मतया इतिहासावलोकन किया जायगा तो अविधान चिन्तामणि (हैमकोष) आदि सैकडों ग्रन्थों के रचनेवाले प्रसिद्ध जैनधर्मोपदेष्टा श्री हेमचन्द्राचार्य भी आपको इसी राजपूताने की बहुरत्ना वसुन्धरा के विद्वद्रत्न थे यह प्रतीति होगी। जयपुर के बसानेवाले महाराजा जयसिंहादि अन्य राजधानी नरेशों के दरबारों में रहकर अनेक देशी विदेशी विद्वानों ने बहुत कुछ ग्रन्थ रचना की है। मैंने तो केवल आपको दिग्दर्शनमात्र ही कराया है। कई विद्वद्रत्न छूट गये हैं। कहीं विषयान्तर की आवाज बुलन्द न हो जाय इसलिये घबड़ाता हुआ इस संदर्भ को यहीं छोड़ देता हूँ और अपने प्रस्तुत विषय की ओर आने की चेष्टा करता हूँ।

राजस्थान और आयुर्वेद।

मान्यवर! उपर्युक्त शास्त्रीय सेवा की तरह आपका यह राजपूताना आयुर्वेद-सेवा में भी अग्रसर ही रहा है। शाकम्भरी देशाधिपति रणथम्भौर नरेश चाहुवाण हम्मीर के प्रधान मन्त्री महाविद्वान् राघवदेव का वर्णन ऊपर आ चुका है। इन्हीं के पौत्र दामोदरसुनु शार्ङ्गधराचार्य ने शार्ङ्गधरसंहिता और अनेक उद्भट कवियों के सुभाषितों को संग्रह कर शार्ङ्गधर पद्धति की रचना की थी। ये दोनों ग्रन्थ अपनी मौलिकता के कारण आज भारत भर के विद्वान् वैद्यों और कवियों के गले का हार बन रहे हैं। सुभाषितों को छोड़ आचार्य ने अपनी शार्ङ्गधर पद्धति में धनुर्वेद, उपवनविनोद, अष्टाङ्ग योगादि और भी कई विषयों को लिखा है जिससे शार्ङ्गधराचार्य की अनेक शास्त्रार्थज्ञता का भली भाँति पता लगता (१) है। हम्मीरपुर (रणथम्भौर) से जाकर चम्बल तट पर बसी हुई हस्तिकान्तिपुरी में बसने वाले, वहाँ के राजा जैत्रसिंह के राजवैद्य भावसिंह के पुत्र श्रीवास्तव्य कायस्थ आढमल्ल ने शार्ङ्गधरसंहिता की दीपिका नामक व्याख्या लिखी जिसका अपर पर्याय आढमल्ली (२) भी है। इसी रणथम्भौर के नरेश हम्मीर

तद्बुद्धिवैभवकृतेत्र वसन्तराजसच्छाकुनस्य विवृतिं प्रणत्यभिज्ञः। श्रीसूरचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चरीकः श्रीशाहिराजकृतसत्कृतिभानुचन्द्रः। जम्बूद्वीपाभिधे द्वीपे चात्रे भरतनामनि। राजते रजतस्वर्णचतुर्वर्णविभूषितम्। अर्बुदाद्रिसमीपस्थे सारणेश्वरशोभितम्। सीरोहीनगरं तत्र तिलकं नगरीषु यत् ॥ इत्यादि। देखिये वसन्तराज-शाकुन टीकारम्भ।

१. पुरा शाकम्भरीदेशे श्रीमान्हम्मीरभूपतिः। चाहुवाणान्वयेजातः ख्यातः शौर्य इवार्जुनः ॥ २ ॥ तस्याभवत्सभ्यजनेषु मुख्यः परोपकारव्यसनैकनिष्ठः। पुरन्दरस्येव गुरुर्गरीयान् द्विजाग्रणी राघवदेवनामा ॥ ३ ॥ गोपालदामोदरदेवदाससंज्ञा बभूवुस्तनयास्तदीयाः।.....तेषां मध्ये यस्तु दामोदरोऽभूदुत्पाद्य त्रीनात्मजान्वीतरागः। ज्येष्ठः शार्ङ्गधरस्तेषां इत्यादि ॥ "शार्ङ्गधरपद्धति"

२. श्रीवास्तव्यकुलप्रकाशमणयो ये पूर्वजा विश्रुताः श्रीहम्मीरपुरे महाजनतते येषां स्थितिः कथ्यते ॥

के दरबारी वैद्य प्रमोद के पुत्र रैशर्मा के छोटे भाई वाचस्पति (१) ने विजयरक्षित श्रीकण्ठदत्तकृत माधवनिदान की मधुकोष व्याख्या की नैयायिक कठिनाई का अनुभव कर सर्वसाधारण के उपयोगार्थ आतंकदर्पण टीका लिखी। भादानक देशनरेश सहनपाल के समय में उनके राजवैद्य, अंकोला नहीं, अकोला ग्रामनिवासी भारतपाल के पुत्र डल्लनाचार्य ने भास्कर, गयदास, जेज्जट, माधव, ब्रह्मदेव आदि पञ्जिका–टीका–टिप्पणकारों एवं भट्टार हरिचन्द्र (चरक के टीकाकार) तथा शल्य–शालाक्य–कायचिकित्सा–अगदतन्त्रादि के विशेषज्ञ भोज, विदेह चरक, कश्यपादि अनेक तन्त्रकारों के मतों का उपजीवन कर आयुर्वेद के मुख्य प्रथमाङ्ग शल्यतन्त्र प्रधान सुश्रुतसंहिता की निबन्धसंग्रह व्याख्या लिखी। (२) डल्लनाचार्य का सौरवंश, संभव है, सनाढ्य ही हो क्योंकि इसी अकोला के सनाढ्य वंशावतंस नरवैद्य मन्मथ के पुत्र क्षेमशर्मा ने गौरीमत, चरक, सुश्रुत, हारीत, वाग्भट रविसिद्धपाक, इन सबका अवलोकन कर विक्रम संवत् १५०५ में विक्रमसेन के राज्यसमय में क्षेमकुतूहल नामक पाकशास्त्र का ग्रन्थ (३) बनाया। अभी भी यमुनाजी से आरम्भ कर चम्बल के किनारे-किनारे भरतपुर राज्य (व्रज) धौलपुर, करोली, कोटा, झालरापाटन आदि कई नगरों में सनाढ्य ब्राह्मणों की प्रचुर बस्ती है। सारस्वत के टीकाकार नागौर के चन्द्रकीर्तिसूरि के शिष्य हर्षकीर्ति ने योगचिन्तामणि नामक ग्रन्थरत्न आपके भेट (४) किया है। इसके प्रायः सभी प्रयोग अव्यर्थ हैं। इसी प्रकार जयपुर दरबार के वैद्यराज शङ्करभट्ट के वैद्यविनोद की तरह और भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये। इससे सिद्ध होता है कि राजपूताना आयुर्वेद सेवा में भी पश्चात्पद नहीं रहा है। अधिक तो

तदन्वये किं बहुना प्रसिद्धः श्रीचक्रपाणिः कुलकैरवेन्दुः ॥······तस्य बुद्धिशुभगस्य तनूजो भावसिंह इति भूपतिमान्यः। सुश्रुतादिकरहस्यविधिज्ञो यो यशांसि विपुलानि च लेभे ॥ ६ ॥ तस्यात्मजो दीर्घमतिः प्रहृष्टो नाम्नाऽऽढमल्लोऽल्पनिबन्धदर्शी। तेन स्वगुर्वचनतत्परेण विधास्यते शार्ङ्गधरप्रकाशः ॥ ७ ॥······हस्तीकान्तपुरी पुरा पुरजिता काशीव विद्वज्जनैर्व्याप्ता यत्र सरः सरिद्गुणवरा चर्मण्वती पापहा। यस्यां हृद्गतवासुदेवचरणद्वन्द्वाम्बुजः क्ष्मापतिः ख्यातो धर्म इवास्ति धर्मगतिषु श्रीजैत्रसिंहः प्रभुः ॥ ९ ॥ इत्यादि "शार्ङ्गधरटीकारम्भ"

१. श्रीहम्मीरनरेश्वरः समभवत्प्रौढप्रतापानलज्वालाजालकरालदग्धपवनप्राग्भारशुष्केन्धनः ॥······ तस्याभवद्वैद्यवरः प्रभूतविश्वासपात्रं विदितश्चरित्रैः। प्रमोदनामा सकलप्रमोदी कलाविलासैकनिधिर्द्विजेन्द्रः ॥४॥ ज्येष्ठोऽभवत्तस्य सुतः प्रशस्तशास्त्रार्थवेत्ता शिवसक्तचेताः। रैशर्मनामा प्रथितः कलाभिर्महम्मदक्षोणिपतेः सभायाम्। अन्यश्च तस्यास्ति सुतः कनीयान्वाचस्पतिः सत्त्वगुणैकसङ्गः।······तेनोज्ज्वला विवृतिरल्पधियां हिताय संबद्ध्यते विबुधमाधवसंग्रहस्य। विज्ञाय तार्किकवरैकविचारवेद्यं वैशद्यगुम्फनवशान्मधुकोषबन्धम्। माधवनिदान की आतङ्कदर्पणटीका आरम्भ।

२. देखिये सुश्रुतसंहिता की डल्लनकृत निबन्धसंग्रह व्याख्या की अवतरणिका।

३. सन्नाढ्यरूढान्वयभूषणोऽभूत्स लक्ष्मणं लक्षणपूर्णगात्रः ॥ श्रीरामादपरेण या सुविदिता लब्धा ह्यकोल्लापुरी ग्रामा द्वादश एव चान्यविदुषा लब्धा हि दिल्लीश्वरात्।······बाणाकाशसुते नादे (१५०५) वत्सरे विक्रमाङ्किते।······गौरीमतं चरकवाग्भटभोमसूक्तीर्हारीतसुश्रुतमतं रविसिद्धपाकम्। क्षेमो भिषग्वरसुधीरवलोक्य सम्यग्ग्रन्थं व्यधत्त खलु क्षेमकुतूहलाख्यम्। देखिए क्षेमकुतूहल।

४. सूरीश्वरः प्रवरसिंहशिरोवतंसः श्रीचन्द्रकीर्तिगुरुपादयुगप्रसादात्। गम्भीरचारुतरवैद्यकशास्त्रसारं श्रीहर्षकीर्तिवर पाठक उद्धार। यो. चिं.

क्या, इस गये गुजरे जमाने में भी अलवर राजस्थान के हाजीपुर ग्राम ने स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री दुर्गाप्रसाद को जन्म दिया था जिनने जयपुर महाराज माधवसिंह जी के आश्रय में रहकर अटक से कटक तक और काश्मीर से कन्याकुमारी तक के सहस्रों वर्ष के प्राचीन संस्कृत साहित्य को भली भाँति छान डाला था। इतना ही नहीं, उनमें से अत्यन्त मौलिक सैकड़ों ग्रन्थरत्नों का संशोधन पूर्वक आपने संपादन कर काव्यमाला रूप से भारतीय विद्वानों के भेट किया है। इसी प्रकार आपकी जयपुर नगरी ने दिवंगत महामहोपाध्याय शिवदत्त जी दाधिमथ को जन्म दिया था जो लाहोर के ऑरियेण्टल संस्कृत कालेज के प्रधान संस्कृताध्यापक थे। आपने कौमुद्यादि अनेक ग्रन्थों पर टीका टिप्पणी लिखी हैं। श्रीधन्वन्तरिकल्प जयपुरीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक राजवैद्य कालिदासोपम कविवर स्वर्गीय (१) कृष्णराम जी भट्ट भी जयपुर की महाविद्वद्विभूतियों में से थे जिनकी चमत्कारमयी उद्भट संस्कृत काव्यप्रतिभा तथा आयुर्वेदपारंगतता का परिचय उनके सिद्धभेषजमणिमाला, श्री कच्छवाहवंश, जयपुरविलास, मुक्तकमुक्तावलि, पञ्चमहाकाव्यसार आदि कई ग्रन्थ दे रहे हैं। इन महात्मा के अनेकों शिष्य आज भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विद्यमान हैं। इन्हीं के पट्टशिष्य संप्रति जयपुरीय आयुर्वेदमहाविद्यालय के प्रधानाध्यापक आयुर्वेदमार्तण्ड पूज्यपाद श्री लक्ष्मीराम स्वामी जी महाराज आज विद्यमान हैं। अपनी आयुर्वेद-सेवा द्वारा राजपूताने के ही नहीं, आज भारत भर के आयुर्वेदज्ञों के लिये आप पथप्रदर्शक का काम कर रहे हैं। आपने अपने गुरु जी की लिखी हुई सिद्धभेषजमणिमाला को अपनी टीकाटिप्पणी से अलंकृत कर सर्व साधारण के लिये उसे सुगम बना दिया है। और भी हम सब आपके द्वारा आयुर्वेदक्षेत्र में बड़ी भारी सेवा की आशा करते हैं। परमात्मा आपको सहस्रायु प्रदान करे। इनके सिवा महामहोपाध्याय संस्कृत महाविद्यालयाचार्य श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी भी जयपुर ही के हैं। जीवनानन्दभैषज्यमहोदधि के कर्ता बीकानेर के प्राणाचार्य स्वर्गीय पं० केवलराम जी हर्ष ने भी अच्छी आयुर्वेद की सेवा की है। आप ही के सत्पुत्र चिकित्सक-चूड़ामणि पं० जीवनराम जी और गोपाल जी हर्ष संप्रति विद्यमान हैं। आशा है, आप अपने पिताश्री की कृति जीवनानन्दभैषज्यमहोदधि को जो अधूरी छपी हुई है उसे जल्दी पूरा करेंगे। पद्यकौमुदी, प्राकृतपद्य व्याकरणम् आदि कई ग्रन्थों को रचकर जोधपुर के स्वर्गीय पण्डित लालचन्द्र जी पुरोहित ने भी अच्छी साहित्य-सेवा की है। लाला निरञ्जनप्रसाद संकलित पारदसंहिता की भाषा टीका लिखकर जैसलमेर के विद्वान् वैद्यराज श्रीमान् पं० ज्येष्ठमल्ल जी व्यास ने भी अच्छी आयुर्वेद-सेवा की है।

प्रिय महानुभाव! सिरोही के महामहोपाध्याय रा. ब. पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा आदि राजस्थान की कई रियासतों के कई विद्वद्दल विराजमान हैं किन्तु स्थानाभाववश मैं उन सबका उल्लेख यहाँ नहीं कर सकता।

आयुर्वेद की वेदता।

पुरातत्त्वान्वेषणकर्ताओं को जिस प्रकार उत्तरोत्तर जावा, सुमात्रा, श्याम, कम्बोडिया

---

१. श्रीमन्माधवसिंहभूपसमितौ लब्धप्रतिष्ठास्पदः साहित्याम्बुधिकुम्भसम्भवमुनिर्धन्वन्तरिस्वैद्यके।
कीर्तिर्यस्य दिगन्तगा च कवने यः कालिदासोपमः सोऽयं राजभिषग्वरो विजयते श्रीकृष्णशर्मा गुरुः॥
स्वामी लक्ष्मीरामकृत सिद्धभेषजमणिमाला टीका की अवतरणिका।

तक ही नहीं, अपितु बड़ी दूर-दूर तक हमारे विशाल भारत की संस्कृतियों का पता लगता जाता है, ठीक इसी प्रकार खोज करने पर भूमण्डल भर की प्रचलित वैद्यक प्रणालियों का जनक हमारा आयुर्वेद ही है, यह भी आपके सामने आता जाता है। हम बड़े आदर के साथ मानते हैं कि सकल कलाओं के मूल तत्त्व वेदों ही से सबको प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जन-हितकारी आयुर्वेद भी हमें वेदों ही से प्राप्त हुआ है। वेदों के आदि प्रवर्तक ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं इसलिये वेदों में प्राप्त आयुर्वेद के आदि उपदेशक भी ब्रह्माजी ही हो सकते हैं। भगवान् धन्वन्तरि ने कहा भी है कि—

"ब्रह्मा प्रोवाच, ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्विनौ, अश्विभ्यामिन्द्रः, इन्द्रादहम्, मयात्विह प्रदेयमर्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः।"

सुश्रुत सू० अ० १

"यों तो ऋगादि चारों वेदों में से आयुर्वेदिक तत्त्वों के विषय में कुछ न कुछ लिखा ही है। कहीं सोमवल्ली की स्तुति है, कहीं कई औषधियों एवं रोगों का वर्णन है परन्तु अथर्ववेद में सूक्त के सूक्त आयुर्वेदिक विषयों के वर्तमान हैं। उन प्रमाणों को मैं यहाँ इसलिये नहीं लिखता कि आप स्वयं इच्छा करें और उनका भली भाँति अवलोकन करें। यज्वादि के धनुर्वेदादि की तरह आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाङ्ग माना गया है क्योंकि यह उसीसे लिया गया है। प्रमाण भी है कि—

इह खल्वायुर्वेदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयम्भूः। सुश्रुत सू० अ० १

अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा जी ने एक लाख श्लोक और एक सहस्र अध्याय में अथर्ववेद के उपाङ्ग अष्टाङ्गायुर्वेद की रचना की। शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगदतन्त्र, रसायन और वाजीकरण ये ही आठ अङ्ग उक्त सूत्र में आगे गिनाये हैं। कहा जाता है कि गुप्तवंश के साम्राज्य या चाणक्य के समय तक इन आठों अङ्गों के ग्रन्थ उपलब्ध थे और उनका साङ्गोपाङ्ग व्यवहार भी होता था परन्तु सुश्रुत की डल्हनकृत निबन्ध-संग्रह व्याख्या में ही नहीं, चरकादि अन्य तन्त्रकारों की प्राचीन टीकाओं में भी नाना उद्धरणों को देखने से पता लगता है कि उक्त टीकाकारों के समय तक भी उक्त आठ अङ्गों के वर्णन करनेवाले कई तन्त्र विद्यमान थे। हाँ, बौद्ध एवं यवन काल से हमारे आयुर्वेद को बहुत कुछ धक्का लगा है। शल्य-तन्त्र प्रधान होने पर भी सुश्रुत में आठों अङ्गों का कुछ वर्णन भगवान् धन्वन्तरि ने अपनी इस प्रतिज्ञानुसार किया है—

अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरोऽमराणाम्।
शल्याङ्गमङ्गैरपरैरुपेतं प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्॥

सुश्रुत सू, अ. १

तथापि चाणक्य काल के अनन्तर हमें केवल कायचिकित्सा को छोड़कर अन्य अङ्गों के सांगोपाङ्ग व्यवहार का ठीक पता नहीं लगता। जिस पर आज विदेशी बड़ा अभिमान करते हैं, वही शल्यचिकित्सा (सर्जरी) उक्त चाणक्य के काल में बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँची हुई थी। तत्काल मृतक की परीक्षा उस समय अच्छी तरह से की जाती थी। विष देकर, गला घोंट कर (फांसी लगा कर) जलाशय में डुबाकर आदि जिस प्रकार से मारा गया हो, जिसका वहाँ कोई न हो, ऐसे अनाथ मृतक की परीक्षा होती थी। जैसे कि —

तैलाभ्यक्तमाशुमृतकं परीक्षेत। निष्कीर्णमूत्रपुरीषं वातपूर्णकोष्ठत्वक्कं शूनपादपाणिमुन्मीलिताक्षं सव्यञ्जनकण्ठं पीडननिरुद्धोच्छ्वासहतं विद्यात्। तमेव संकुचितबाहुसक्थिमुद्बन्धहतं विद्यात्। शूनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्वृत्तनाभिमवरोपितं विद्यात्। निस्तब्धगुदाक्षं संदष्टजिह्वमाध्मातोदरमुदकहतं विद्यात्।......विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः परीक्षेत......अनाथस्य शरीरस्थमुपभोगं परिच्छदम्। वस्त्रं वेषं विभूषांच दृष्ट्वा तद्व्यवहारिणा॥ इत्यादि कौटिलीय अर्थशास्त्र, अधिकरण ४ अ. ७

वैद्यों पर भी बड़ी कड़ी नजर रखी जाती थी यदि शस्त्रक्रिया से किसी की मर्मवेध होकर मृत्यु हो जाती तो उसे वैसा ही कड़ा दण्ड दिया जाता था। आज से भी अधिक पुलिस सावधान थी। खेद है कि स्थानाभाव वश मैं वे सब उदाहरण यहाँ नहीं दे सकता किन्तु यह निश्चित बात है कि इस समय आयुर्वेद की दशा जितनी गिरी हुई है इससे भी कहीं अधिक उस समय उन्नति को प्राप्त थी। ईश्वर करें इसका फिर बहुत जल्दी बोलबाला हो।

मैं कह चुका हूँ कि आयुर्वेद की उत्पत्ति वेदों से है। एक आँख से देखने वाला चाहे कोई आयुर्वेद को "Greatest unscientific system in India" अर्थात् भारत की अवैज्ञानिक पद्धति कहे परन्तु मुझे कहना पड़ेगा कि यह कहना सत्य से नितान्त दूर है। एक सच्चे शास्त्र के प्रति किया जाने वाला अक्षम्य अपराध है। धीरे धीरे अब वैज्ञानिकों की भी आँखें खुल रहीं हैं। उन्हें पता लग रहा है कि आयुर्वेदिक वैदिक सिद्धान्त एक शताब्दि में चार चार बार बदल जाने वाले हमारे साइंटिफिक सिद्धान्त नहीं हैं किन्तु हैं त्रिकालाबाधित। प्रत्यक्ष और अनुमान से भी बढ़कर हमारे यहाँ एक तीसरा आगम प्रमाण भी माना जाता है। महर्षियों ने तो इसे सिर सा मान्य किया ही है परन्तु आनन्द की बात है कि अब इसका विश्वास धीरे धीरे नव्य वैज्ञानिकों में भी बढ़ता जा रहा है। जिस बात का अर्थ प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं लगता उसका पता वेद वाक्यों एवं अन्तर्दृष्टि से प्रत्यक्ष देखने वाले त्रिकालज्ञ, यथार्थवक्ता आप्तों (महर्षियों) के लिखे प्रमाणों से लगता है। इसी लिये वेदों तथा महर्षियों के विषय में वेदभाष्यकर्ता सायणाचार्य एवं चरक महर्षि ने लिखा है कि—

"प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्योपायो न विद्यते। तमर्थं वेद वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥"

"येषां त्रिकालममलंज्ञानमव्याहतं सदा। आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां ज्ञानमसंशयम्॥"

अर्थात् वेदों की वेदता इसी लिये है कि प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा जिस अर्थ को हम नहीं जान सकते वही हमें उनसे मालूम होता है। आप्त ऋषियों के विषय में यह बात सत्य होती है। संशय करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी लिये वे शिष्ट, आप्त और विबुद्ध हैं। आयुर्वेद वेदों से निकला हुआ होने से वस्तुतः वह वेद ही है। आगे उसका संचालन हमारे आप्त उन महर्षियों द्वारा हुआ है जिनका ज्ञान ऊपर असंशय बताया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष फल दिखानेवाले आयुर्वेद का आश्रय, वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये न्याय दर्शनकार महर्षि अक्षपाद तक को लेना पड़ा है। उन्हें अपने न्यायदर्शन में यह सूत्र लिखना पड़ा है कि:—

मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्।

सारांश यह कि आयुर्वेद वस्तुतः वेद ही है और इसमें लिखी हुई बातें निस्संशय हैं। वेद में लिखा है कि—

"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्। अन्नात्पुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।" तैत्तिरीयोपनिषद् अनु० १ वल्ली २.

अर्थात् आत्मा (ब्रह्म) से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि का जन्म हुआ। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनी। पृथ्वी से औषधियें और औषधियों से अन्न (षड्समय) उत्पन्न हुआ। इस अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इसी लिये यह पुरुष अन्न रसमय है। यदि आप विवेकपूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता लग जायगा कि यह पुरुष वह नहीं है जिसका वर्णन वेदान्त ने किया है क्योंकि वह तो नित्य शुद्ध, बुद्ध, असंसारी पंचभूतों से रहित और अशनाया पिपासाद्यतीत है और सर्वथा मुक्त है। वह पंचभूतादि से रहित है तो यह पंचभूतों से उत्पन्न होता है। फिर यह अन्न रसमय पुरुष कौन सा है जिसका वर्णन श्रुति ने किया है? विचारपूर्वक देखने से आपको निश्चय हो जायगा कि हमारे आयुर्वेद के मूलतत्त्व का वर्णन यह श्रुति कर रही है। इसमें जिस पुरुष का वर्णन है वही हमारा चिकित्साधिकृत पुरुष है। इसी का तन्तोतन्त वर्णन चरक और सुश्रुत में भगवान् आत्रेय और धन्वन्तरि (काशिराज दिवोदास) ने किया है। पहिले संक्षेप में "खाद्यश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः" कह कर आगे स्पष्ट लिखते हैं कि—

षड् धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते, तद् यथा पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं ब्रह्म चाव्यक्तमित्येत एव च षड्धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते ॥ (च० शा० अ० ५)

यतोऽभिहितं पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति, स एष कर्मपुरुषश्चिकित्साधिकृतः ॥ (सुश्रुत शारीर अ० १)

उपर्युक्त श्रुति में "एष पुरुषोऽन्नरसमयः" कहा है। "अन्नरसमयः" इसमें के मयट् प्रत्यय से स्पष्ट है कि इस चिकित्साधिकृत पुरुष को अन्नरस प्रचुरता से मिलना चाहिये। इसी से इसकी वृद्धि होती है। यही बात महर्षि चरक ने लिखी है—

हिताहारोपयोग एक एव च पुरुष-वृद्धिकरो भवति। चरक सू० अ० २५

उक्त पुरुष तक सृष्टि कैसे हुई यह वेदों एवं निर्मल-निःसंशय वाले महर्षियों के प्रमाणों से सिद्ध है। उक्त प्रमाण त्रिकालबाधित हैं, यह पहिले कहा जा चुका है। चाहे कोई वेदों को गड़रियों के गीत समझें परन्तु बात वस्तुतः ऐसी वैसी नहीं है। वेदों एवं महर्षियों की सूझ तक अभी नवीन वैज्ञानिक पहुँचने नहीं पाए हैं। आत्मा और मूल प्रकृति की दिल्ली अभी उनसे बहुत दूर है। बड़ी मुश्किल से वे अब अपने कल्पित अनेक सृष्टिकर्ता तत्त्वों को तथा ऐटम्स को छोड़ एलेक्ट्रन्स तक पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, वे सृष्टि की उत्पत्ति भी कई तत्त्वों से नहीं, अपितु किसी एक ही तत्त्व से अब मानने लगे हैं और वह इनका एक तत्त्व ईथर है। ईथर का अर्थ संभव है कि डिक्शनरी में आकाश ही मिले। सुनते हैं तीव्र दूरवीनों द्वारा नवीन वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तारापुञ्ज का पता लगाया है जो कि आज तक बाष्प या गैसेज के रूप में वर्तमान है। ईथर को सब सृष्टि का आदि मूल मानने वाले इन गैसेज (वायु) को भी ईथर से उत्पन्न हुआ मान लें तो कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई देती।

यह भी विज्ञान सम्मत बात है कि उपर्युक्त तारापुञ्ज (Foot-Path) वर्तमान वायवीय दशा से घनीभूत हो कर तेजोमण्डल के रूप में आ जायगा जैसा कि आज हमारा सूर्य है। यह जैसा अग्निपुञ्ज है ऐसे और भी कई सूर्य हैं और कई बन रहे हैं। वैदिक क्रम के

अनुसार क्या उक्त क्रम से भी यह सिद्ध नहीं होता कि 'आकाशद्वायुः' और 'वायोरग्निः'।

अब रही "अग्नेरापः" की बात। विज्ञान का मत है कि हम जिस पर रहते हैं, यह पृथ्वी पहिले इस दशा में नहीं थी। एक प्रदीप्त नेबुले के रूप में थी जिसका मध्य भाग सघन था और वह दीर्घकाल तक आकाश में घूमते-घूमते अधिक सघन हुआ। उसी भ्रमणावस्था में उसके कई अंश टूट कर इधर उधर आकाश में फैले और समय पाकर ठंडे हुए। उसके मध्य का अधिक सघन भाग सूर्य हुआ और दूसरे छोटे भाग गुरु, शुक्र, चन्द्रमा और हमारी पृथ्वी हुई। नेबुले से पृथक् होने पर यह पृथ्वी अत्यन्त उष्ण एवं तरल पदार्थों का समूह थी। उस समय ज्वालामुखी से फूट कर निकलने वाले द्रव पदार्थों से भी अधिक उष्ण पदार्थों का समुद्र इस पर लहरा रहा था। यह "अग्नेरापः" नहीं तो और क्या हो सकता है? इसे विज्ञानवेत्ता ही सोचें।

इसके बाद धीरे-धीरे जलीय सृष्टि की उष्णता क्रमशः कम होने से दूध की मलाई की तरह उक्त तरल पदार्थ पर एक ठोस पदार्थ की तरह जमती-जमती मोटी हो गई। इधर भीतरी उष्णता से तह फट कर ज्वालामुखी और उनसे निकलने वाले लावा के ठंडा होने से पर्वत बने तो कई जगह बड़े-बड़े गर्त भी। अधिक उष्णता के समय गैस या वाष्प के रूप में जो जल था, वही ठंडक पाकर साधारण जल के रूप में आया और समुद्र बने। इस प्रकार हमारी यह 'अद्भयः पृथ्वी" सिद्ध हुई। इसका भी हमारे नवीन वैज्ञानिक बन्धु अवश्य विचार करेंगे।

ध्यान रहे कि हमारे यहाँ आकाशादि पञ्चभूतों की जननी उनकी पञ्च तन्मात्राएँ अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं। एक तत्त्व की उत्पत्ति के बाद वह दूसरे में क्रमशः मिलता जाता है और आगे होने वाले अपने कार्य के कारणों से शामिल होता है। यद्यपि एक-एक तत्त्व के उत्पादक एक ही एक मुख्य तत्त्व का नाम लिया गया है तथापि उस उत्पन्न होने वाले तत्त्व के साथ उससे पहिले के तत्त्व की तन्मात्रा कारण रूप में साथ रहती हैं। इस प्रकार आकाश में हमें केवल वही एक तत्त्व मिलेगा किन्तु वायु में आकाश, अग्नि में आकाश-वायु, जल में आकाश-वायु-अग्नि और पृथ्वी में आकाश-वायु-अग्नि और जल की तन्मात्राएँ भी उसके कारण रूप से स्पष्ट दिखाई देंगी।

आत्मा से क्रमशः पंचभुत, ओषधी, अन्न (षड्रस) और पुरुष तक जडजङ्गम जगत् की सृष्टि कैसे हुई यह अब तक के इस विवेचन में आ चुका है। इसी जड़जङ्गम जगत् को लक्ष्य कर इसमें होनेवाले अनन्त रोगों की उत्पत्ति और उनका शमन केवल वात-पित्त-कफ इन त्रिधातु या त्रिदोषों में ही कैसे सीमित कर इतने बड़े भारी जड़जङ्गम जगत् के सागर को इस छोटी सी गागर में भर दिया? इसका हमें तो नहीं, हमारे दक्षतर बन्धुओं को विशेष आश्चर्य सा हो रहा है अतः थोड़े में इस पक्ष में भी कुछ कह देना अनुचित न होगा।

यद् ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे।

उपर्युक्त वाक्य प्रायः आर्यों के कथोपकथन में आया ही करता है शास्त्रकारों का मत है कि कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति हुआ करती है। जगत् पञ्चभौतिक है अतः इसमें के जितने पदार्थ हैं वे भी सब पञ्चभूतात्मक अर्थात् तन्मय, तद्गुण व तल्लक्षणविशिष्ट हैं। बाह्य जगत् स्थूल ब्रह्माण्ड है, वैसे ही देह सूक्ष्म ब्रह्माण्ड है। स्थूल ब्रह्माण्ड की सब की सब

बातें देहरूप सूक्ष्म ब्रह्माण्ड में भी वर्तमान हैं। सारांश स्थूल जगत् पञ्चभूतात्मक है तो सूक्ष्म जगत् (देह) भी पञ्चभूतात्मक है। स्थूल जगत्, देह, रोग, भैषज्य, चिकित्सा, सृष्टि, स्थिति, लय इन सबके कारण पञ्चभूत ही हैं। जीव-जन्तु का जन्म या संयोग पञ्चभूतों के आधीन है त्यों उसके बढ़ानेवाले आहारादि भी पञ्चभूतों के ही आधीन हैं। इतना ही नहीं, देह की स्थिति, पुष्टि आदि जैसे पञ्चभूतों से है वैसे ही उसका ह्रास और लय भी अन्त में पञ्चभूतों में ही होता है। इसीको पञ्चतत्व या मृत्यु कहते हैं। धमनीव्याकरण में धन्वन्तरि ने कहा भी है—

पञ्चाभिभूतास्त्वथ पञ्चकृत्वः पञ्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयन्ति।
पञ्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयित्वा पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥१९॥

(सु० शा० १)

सारांश यह कि पञ्चभूतों के आधीन रहकर रस-रक्त द्वारा शरीर का पोषण करनेवाली धमनियें पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन का संयोजन कर समस्त शरीर को कार्यक्षम बनाती हैं और ये ही विनाशकाल में उक्त पञ्चभूतों में लय हो जाती हैं। इस प्रकार अव्यापन्न और व्यापन्न रूप से ये पञ्चभूत ही जन्म एवं मरण के खास कारण हैं। ऊपर लिखा जा चुका है कि जो बातें ब्रह्माण्ड की हैं वही सब की सब इस पिण्ड की हैं। चरक में लिखा भी है—

पुरुषोऽयं लोकसंमितः। यावन्तो हि मूर्तिमन्तो लोके भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके।………अपरिसंख्येया लोकावयवविशेषाः पुरुषावयवविशेषा अप्यपरिसंख्येयाः।………तस्य पुरुषस्य पृथिवी मूर्तिरापःक्लेदस्तेजोऽभिसन्तापो वायुः प्राणो वियच्छिद्राणि ब्रह्मान्तरात्मा।……यथा लोकस्य स्वर्गादिस्तथा पुरुषस्य गर्भाधानम्, यथा कृतयुगमेवं बाल्यं, यथा त्रेता तथा यौवनं, यथा द्वापरस्तथा स्थाविर्य्यं, यथा कलिरेवमातुर्यं, यथा युगान्तस्तथा मरणमित्येवमनुमानेनानुक्तानामपि। लोकपुरुषयोरवयवविशेषाणामग्निवेश! सामान्यं विद्यात्। (चरक शा० अ० ५)

इसका अर्थ स्पष्ट है कि जितनी बातें बहिर्जगत् में हैं वे सब की सब इस पिण्ड अर्थात् देह में भी हैं। हमारे दक्षतर बन्धु जब वैद्य बन्धुओं से पूछते हैं कि आपके वात-पित्त-कफ वस्तुतः हैं क्या? ये प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष? सेन्द्रिय हैं या निरेन्द्रिय? हम इन प्रश्नों को सुनकर घबड़ा उठते हैं। दक्षतरों की दया से कुछ दिनों से यह प्रश्न आयुर्वेद महामण्डल में भी उठ खड़ा हुआ है। एतदर्थ पाँच सौ रुपये इनाम की घोषणा तक हो चुकी है परन्तु कहते हैं, अभी तक इसका सन्तोष-जनक निबटारा नहीं हुआ है। मैं भी अपनी अल्प बुद्ध्यनुसार इस विषय में कुछ कह देना अनुचित नहीं समझता। आशा है, आप सब इस पर विचार करने की कृपा करेंगे।

त्रिदोषों की प्रत्यक्षाप्रत्यक्षता

प्रायः सभी जानते हैं कि जगत् का कोई भी काम बिना सूर्य, चन्द्र और वायु के नहीं चल सकता। इसी को दूसरी तरह से कहें तो कह सकते हैं कि अग्नि, जल और वायु को छोड़ जगत का काम कदापि नहीं चल सकता। यही बात शरीर के लिये लागू है क्योंकि ब्रह्माण्ड और पिण्ड वस्तुतः भिन्न नहीं हैं—एक ही हैं, यह प्रथम कहा जा चुका है। यही बात भगवान् धन्वन्तरि ने कही है।

विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा।
धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा॥ (सुश्रुत सू. अ. २१)

अर्थात् विसर्ग, आदान और विक्षेप इन तीन क्रियाओं के द्वारा चन्द्रमा, सूर्य और वायु से जिस प्रकार जगत का धारण हो रहा है, ठीक ऐसे ही देह के धारक कफ, पित्त और वायु हैं। दूसरे शब्दों में ये सोम, सूर्य और अनल क्रमशः जल, अग्नि और वायु ही हैं और ये ही शरीर में कफ, पित्त और वायु के नाम से पुकारे जाते हैं। सुश्रुत में यही साफ लिखा हुआ मिलता है—

"तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्य इति॥ ५॥"

(सुश्रुत सू. अ. ४२)

सुश्रुत के अनुसार चरक में भी यह बात अधिक स्पष्टीकरण के साथ लिखी हुई मिलती है। उसमें कहा है कि इन सूर्य, वायु और चन्द्रमा से ही काल, ऋतु, रस, दोष, देह और बल की उत्पत्ति होती है।

तावेतावर्कवायू सोमश्च कालर्तुरसदोषदेहप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते॥ ५॥

च. सू. अ. ६

सारांश, जगत में सोम, सूर्य और वायु के द्वारा निरन्तर विसर्ग आदान, और विक्षेप ये तीनों क्रियायें होती रहती हैं। चन्द्रमा जलीय गुणद्वारा पृथ्वी या सूर्य को अप्यायित करता हुआ अनुग्रह करता है। सूर्य सामुद्रिक क्षार जल एवं समस्त पार्थिव रसों को खींच, शुद्ध कर वर्षा आदि द्वारा अनुग्रह करता है परन्तु जगत के लिए वायु का अनुग्रह इन सबसे बढ़ कर एवं प्रशंसनीय है। वह विक्षेप अर्थात् प्रसरण द्वारा आवश्यक मसाले को जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचाता है। सूर्य और चन्द्रमा को अथवा यों कहिये कि अग्नि और जल को हम नित्य प्रति प्रत्यक्ष देखा करते हैं। वायु भी व्यक्ताव्यक्त दो प्रकार से माना गया है अतएव उसका भी हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता ही है। हमें जिस जगह वायु का बिल्कुल अंश मालूम नहीं होता परन्तु पंखा हिलाते ही उसकी प्रतीति होने लगती है। ठीक इसी प्रकार हमें कफ-पित्त-वायु का शरीर में भी विसर्गादानविक्षेप दिखाई देता है। ब्रह्माण्ड का भरण-पोषण सोम, सूर्य और वायु से दिखाई देता है। इसी प्रकार इनके ही द्वारा शरीर का भी भरण पोषण हो रहा है। वस्तुतः कफ, पित्त और वायु ये ही तीनों सोम, सूर्य और अनिल हैं। अपनी अपनी जगह पर रहते हुए (प्रकृतिस्थ) ये तीनों धातु जैसे पोषक होते हैं, वैसे ही विकृति को प्राप्त होने से ये तीनों अशुभकारी होते हैं। इसी को आप सुश्रुत और चरक के वचनों में सुन लीजिए।

स च तत्र औदकैर्गुणैराहारः प्रक्लिन्नो भिन्नसंघातः सुखजरश्च भवति॥ १२॥ स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां श्लेष्मस्थानानां शरीरस्य च उदककर्मणा अनुग्रहं करोति॥ १४॥ (सुश्रुत सूत्र अ० २१) सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः शुभाशुभानि करोति॥ १२॥ (चरक-सूत्र अ० १२)

अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति॥ ११॥ (चरक सूत्र अ० १२) रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मकृत्पित्तं पञ्चधा प्रविभक्तमग्निकर्मणाऽनुग्रहं करोति॥ ९॥ (सुश्रुत सू० अ० १५)

तत्र प्रस्पन्दनोद्वहनपूरणविवेकलक्षणो वायुः पञ्चधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति ॥ ४ ॥ (सुश्रुत सू० अ० १५)

सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणो हि सर्वस्मिन् शरीरे कुपिताकुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति ॥ १० ॥ (चरक सू० अ० २०)

इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि जल, अग्नि और वायु इन तीनों के अनुग्रह से सारा ब्रह्माण्ड सुख और वृद्धि को प्राप्त होता है और कोप से नाना प्रकार के दुःख तथा नाश को प्राप्त होता है। इसी प्रकार कफ, पित्त और वायु के अनुग्रह से प्राणियों का देह सुखी और वृद्धिगत होता है और कोप से नाना व्याधियों से घिरकर इसका नाश हो जाता है। इस वृद्धि और नाश के कारण त्रिदोष, धातु और मल को प्राप्त होने वाले इनके सामान्य और विपरीत भाव हैं। चरक के इस कथन का आशय ही वाग्भट ने कहा है—

वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः ॥ ६ ॥ रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः। सप्तदूष्या मला मूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च १३ वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः ॥ (अष्टाङ्गहृदय सू० अ० १)

सारांश यह कि दोषधातुमलमूल शरीर की वृद्धि और क्षय का कारण नित्य के हिताहारविहार या अहिताहारविहार का उपयोग ही है। यही सामान्य और विपर्यय है। बहिर्जगत् का धारण सोम, सूर्य और वायु अपनी विसर्ग-आदान-विक्षेप क्रिया द्वारा करते हैं, ठीक इसी प्रकार इन्हीं के रूप कफ, पित्त और वात अपनी विसर्गादान-विक्षेप क्रिया से शरीर का धारण करते हैं। आहार के मुख में पड़ते ही सोम अर्थात् कफ की विसर्ग क्रिया का आरम्भ होकर वह जलीय रस मधुर एवं फेनीभूत स्पष्ट दिखाई देता है। आगे वही अग्नि एवं पित्त के यकृत प्लीह स्थानों में आदान क्रिया द्वारा पक कर रंजित होता और अन्त में वायु की विक्षेप क्रिया उसका विभजन कर तेजोभूत रस (सार) और किट्ट को अलग अलग कर देती है। क्रमशः इस प्रकार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य की उत्पत्ति होना आचार्यों ने बतलाया है—

रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसात्मेदः प्रजायते।
मेदोऽस्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः शुक्रं तु जायते ॥ १० ॥

(सुश्रुत सू. अ. १४)

चरक में सोम-सूर्य-वायु द्वारा काल, ऋतु, रस, दोष, देह आदि की उत्पत्ति बतलाई गई है। वस्तुतः ये कफ, पित्त, वायु ही हैं। वाग्भट्ट ने भी लिखा है कि—"चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु। वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु।" ऐसे ही "नक्तं दिनर्तु-भुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम्" लिखा मिलता है। इन धातुओं को चरक ने "षट् श्लेष्मणः, पञ्च पित्तस्य" आदि अञ्जलिप्रमाण बताए हैं। इतना ही नहीं, इन त्रिधातुओं के जो गुण बताए गए हैं, रसदोषसन्निपात बताया है और बताई है चरक ने त्रिविधकुक्षीय विमानाध्याय में इनके लिये जगह रखने की बात भी। इसके सिवा "जीवो जीवस्य जीवनं" इस कथन के अनुसार ये अपने समान गुण वाले षड्रससंभूत-कन्द, मूल, फल, अन्न, मांसादि सेन्द्रिय (चेतन) द्रव्यों को लेकर स्वयं पुष्ट होते हुए शरीर को भी पुष्ट रखते हैं। क्या इन प्रमाणों को देख कर भी कोई कह सकता है कि ये कुछ भी नहीं हैं या सेन्द्रिय नहीं हैं ? क्या अब भी इनको आप ब्रह्माण्ड एवं देह में प्रत्यक्ष तथा सर्वत्र व्याप्त नहीं मानेंगे ?

तत्र सूक्ष्मो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलोऽनिलः। पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघु विस्रं सरं द्रवम् ॥११॥ स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफः। (अष्टाङ्गहृदय सू० १)

त्रिविधं कुक्षौ स्थापयेदवकाशांशमाहारस्याहारमुपयुञ्जानः। तद् यथा—एकमवकाशांशं मूर्त्तानामाहारविकाराणामेकं द्रवाणामेकं पुनर्वातपित्तश्लेष्मणाम् ॥ (चरक विमान अ० २)

रोग और उनकी चिकित्सा।

हमारे आचार्यों ने "रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता" कहकर अनन्त रोगों के महासागर को सचमुच एक छोटी सी गागर में भर दिया है। दोषों के संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति, भेदादि सब कुछ कहे हैं किन्तु महर्षिप्रणीत हमारी चिकित्सा दोषमूलक होने से उन्होंने एक ऐसा सुगम मार्ग हमें दिखा दिया है जिससे हम अनन्त रोगों की पहिचान और चिकित्सा कर सकते हैं। उन्होंने यह थोड़े में बता दिया है कि वातादि दोषों तथा रसरक्तादि उनके दूष्यों की क्षयवृद्धि में अमुक-अमुक लक्षण हुआ करते हैं और उनकी बृंहण या कर्षण चिकित्सा इस प्रकार की जाय। रोगमूलक चिकित्सावाले जब तक रोग का पता या नाम निश्चित न कर लेंगे तब तक उसकी चिकित्सा नहीं कर सकेंगे। हमारे यहाँ यह बात नहीं है। चाहे हम आजकल के न्युमोनिया-प्ल्यूरसी प्रभृति के नाम निश्चित न कर सकें परन्तु उनकी चिकित्साकर रोगी को अवश्य सुखी कर सकते हैं।

महर्षियों ने थोड़े में बतला दिया है कि जहाँ हर तरह से आरोग्य अथवा सुख है वहाँ धातुसाम्य समझो और जहाँ विकार, रोग अथवा दुःख है तो उसे धातुवैषम्य जानो। जिन क्रियाओं से धातुओं में समानता आ सकती है, वही सब रोगों को दूर करनेवाली चिकित्सा है—वैद्यों का मुख्य कर्म है। यह भी कह दिया है कि रोगों की संख्या (गिन्ती) नहीं हो सकती। उनका पार ही नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि कोई वैद्य किसी रोग का नाम निश्चित न कर सके तो कोई लज्जा की बात नहीं है। वैद्य को चाहिये कि वह रोग की प्रकृति उसके अधिष्ठान और समुत्थान पर लक्ष्य रखकर उसकी चिकित्सा का आरम्भ कर दे। जो इन तीनों बातों को लक्ष्य में रखता हुआ चिकित्सा करता है, वह कदापि धोखा नहीं खा सकता—

विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते।
सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च॥

(च० सू० अ० ९)

या भिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः।
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां मतम् ॥३४॥

(चरक सू० अ० १६)

तत्र व्याधयोऽपरिसंखेया भवन्त्यति बहुत्वात् ॥ ५ ॥

(चरक, विमान अ० ६)

विकारनामाकुशलो न जिह्वीयात्कदाचन।
न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति निदर्शनम् ॥५०॥
स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः।
स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् ॥५१॥

तस्माद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च ।
समुत्थानविशेषांश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत् ॥५२॥
यो ह्येतत् त्रिविधं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते भिषक् ।
ज्ञानपूर्वं यथान्यायं स कर्मसु न मुह्यति ॥५३॥

(चरक सूत्र अ० १९)

इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु समयाभाववश इतना कहना ही अलम् समझना चाहिए ।

चिकित्सा के तीन प्रकार ।

आयुर्वेद में चिकित्सा तीन प्रकार की मानी गई है दैवी, मानवी और दानवी । इनमें पहिली दैवी चिकित्सा में सूर्यरश्मि-जल-वायु शंकर जी से प्राप्त वरदानरूप चिकित्सा का समावेश होता है क्योंकि वेदों में सूर्य, वरुण, वायु और रुद्र, इन सबको देव माने हैं । दूसरी वनौषधियों द्वारा की जानेवाली कायचिकित्सा है और तीसरी शस्त्रक्रिया द्वारा की जानेवाली । वेदों में अन्यों की तो बात ही क्या, राजयक्ष्मा तक के कीटाणुओं का नाश करनेवाली सूर्यरश्मि, जल, वायु और मणिमन्त्र सम्बन्धिनी चिकित्सा का वर्णन यत्र तत्र मिलता है । त्रिधातु एवं उनके शमन विषय का उल्लेख सबसे प्राचीन माने जानेवाले ऋग्वेद में है । आज जितनी पैथियाँ चल रही हैं, उन सबके मूल तत्त्व आपको वेदों में मिलेंगे । मैं उन सब मन्त्रों को यहाँ लिखकर आपका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता इसलिये कि आप स्वयं उक्त मन्त्रों का पता लगाये बैठे हैं, या लगा लेंगे ।

रसशास्त्र और उसका रहस्य ।

दैवी चिकित्सा की सभी प्रणालियों का रसशास्त्र राजा है । आर्यों का अन्तिम ध्येय मुक्ति है । सभी संप्रदायों एवं शास्त्रकारों ने इसी के लिए उपदेश और प्रयत्न किया है । हमारे आयुर्वेद का भी "धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्" यही मुख्य सिद्धान्त है । तात्पर्य यह कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के इच्छुक को आरोग्यता का संपादन पहिले करना चाहिए । इसी लिए वाग्भट ने उपदेश किया है कि "आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ।" भगवती जगज्जननी महामाया और जगत् के जनक भगवान् शंकर ये दोनों सचमुच दया के सागर हैं । जगत् के माता-पिता होने के कारण जगत् को नाना व्याधियों से युक्त उनसे नहीं देखा गया और न देखा गया वनौषधियों द्वारा की जाने वाली चिकित्सा द्वारा रोगियों की स्वास्थ्य प्राप्ति में होने वाला विलम्ब । दयासागर के हृदय में दया की लहरें लहराने लगीं और उन्होंने संसार का महोपकार करने वाले अद्वितीय रसशास्त्र को जन्म दे दिया । संसारोपकारार्थ शंकर जी के हृदय से यह रसरूपिणी करुणा टपक पड़ी । गोविन्द भगवत्पादाचार्य ने यही कहा है—

"हृदयस्यैव गलित्वा जाता रसरूपिणी करुणा !"

विदेशियों का कहना है कि भारतीय रसशास्त्र की उत्पत्ति केवल कीमिया के लिये बावन तोले पावरत्ती के पाठक, ताम्र आदि धातुओं से सोना-चाँदी बनाने वालों के द्वारा हुई है । यह नितान्त झूठ है । रसेश्वरदर्शन से पता लगता है कि रसशास्त्र का अवतार वस्तुतः जीवन्मुक्ति प्राप्त करने के लिये हुआ है । षट् दर्शन पिण्डपातन (देहनाश) के बाद मुक्ति का

वर्णन करते हैं परन्तु उनके इस कथन पर विश्वास कैसे किया जाय ? शरीर को स्थिर रखते हुए, जीते जी ही मुक्ति प्राप्त कर लेने से यह विश्वास जम सकता है और यह जीवन्मुक्ति सर्वथा पारद के ही आधीन है। इसी लिये हरगौरी द्वारा हमारे रसशास्त्र की सृष्टि हुई है। यही लिखा है—

"षड्दर्शेऽपि मुक्तिस्तु दर्शिता पिण्डपातने। करामलकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते॥ तस्मात्तं रक्षयेत्पिण्डं रसैश्चैव रसायनैः॥" गोविन्दभगवत्पादाचार्यैरपि—"इतिधनशरीरभोगान्मत्वनित्यान्सदैव यतनीयम्। मुक्तौ सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे॥ तत्स्थैर्ये न समर्थं रसायनं किमपि मूललोहादि। एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते॥" रसार्णवेऽपि "पारदो गदितो यस्मात्परार्थः साधकोत्तमैः। सुप्तोऽयं मत्समो देवि मम प्रत्यङ्गसम्भवः। मम देहरसो यस्माद्रसस्तेनायमुच्यते॥" "संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः स्मृतः॥"

इस सम्बन्ध में शंकर ने कहा है कि "हे देवि, तेरा बीज अभ्रक और मेरा बीज पारद है। ये दोनों मिलकर, मृत्यु और दारिद्र्य का नाश करते हैं।" रसेश्वर सिद्धान्त में लिखा है कि रस (पारा) के प्रसाद से कई देव, दैत्य, मुनि, राजा तथा सिद्ध अजरामरत्व प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो चुके हैं। शिव जी कहते हैं कि कर्मयोग ही से पिण्डधारणा प्राप्त होती है जो कि रस और पवन इन दोनों में सीमित हैं। रस और पवन ये दोनों अपनी मूर्छित, मृत और वृद्धावस्थाओं में मनुष्यों को क्रमशः नीरोग, मृत्युरहित और गगनचारी बनाते हैं। पारा लोह और देह इन दोनों में समान चमत्कार दिखानेवाला होने पर भी इसका उपयोग केवल देह के लिये करने का उपदेश है। लोह पर केवल सिद्धासिद्ध-परीक्षा कर लेना लिखा है। यथा—

"अभ्रकस्तव बीजं तु मम बीजं तु पारदः। अनयोर्मिलनं देवि मृत्युदारिद्र्यनाशनम्॥" देवाः केचिन्महेशाद्या दैत्याः कंसपुरस्सराः। मुनयो बालखिल्याद्या नृपाः सोमेश्वरादयः॥ गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोविन्दनायकः। चर्पटिः कपिलो व्याडिः कापालिः कन्दलायनः॥ एतेऽन्ये बहवः सिद्धा जीवनमुक्ताश्चरन्ति हि॥ इत्यादि "रसश्च पवनश्चेति कर्मयोगो द्विधा स्मृतः। मूर्छितो हरति व्याधीन्मृतो जीवयति स्वयम्। बद्धः खेचरतां कुर्याद्रसो वायुश्च भैरवि॥"— "समानं कुरुते देवि प्रत्ययं देहलोहयोः। पूर्वं लोहे परीक्षेत पश्चाद्देहे प्रयोजयेत्।" इत्यादि।

इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि रसशास्त्र का अवतार देह की अजरामरता प्राप्त कर जीवन्मुक्त होने के लिये है न कि बावन तोला पाव रत्ती से सोना-चांदी बनाने के लिये। मूर्छित, मृत और बद्ध पारद बनाने की विधि और उसे पहिचानने की सब बातें रस ग्रन्थों में लिखी हैं। मित्रो, केवल पारे का नाममात्र लेने ही से हम अजरामरत्व या जीवनमुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उसके अष्टादश संस्कार भी करने पड़ते हैं।

स्वेदनमर्दनमूर्च्छोत्थापनपातननिरोधनियमाश्च।
दीपनगगनग्रासप्रमाणमथ चारणाविधानं च॥
गर्भद्रुतिबाह्यद्रुतिजारणरसरागसारणं चैव।
क्रामणवधो भक्षणमष्टादशधेति रसकर्म॥

(रसहृदय अ० २)

अर्थात् उपर्युक्त ये सब संस्कार करने पड़ते हैं। आजकल वैद्य बन्धुओं की समक्ष यह

हो रही है कि देह सिद्धि के लिए पहिले आठ ही संस्कारों की आवश्यकता है और शेष लोह सिद्धि के लिये हैं किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। पारद के अद्भुत चमत्कार तभी दिखाये जा सकते हैं जब उसमें अभ्रबीज की चारणा आदि कर्म किये जाते हैं। आजकल जहाँ तक देखा जाता है कि पारद की शुद्धि आदि तक की चिन्ता नहीं है। कज्जली कर ली जाती है तथापि बेचारा पारद अपना कुछ चमत्कार दिखा ही देता है। शोक है कि हम रसतन्त्रादि लिखे हुए पारद के अद्भुत चमत्कारों को देखने की इच्छा तक नहीं करते। यह तो गोविन्द भगवत्पादाचार्य ने लिखा है वही बात है। आचार्य कहते हैं कि—

घनरहितबीजचारणसंप्राप्तदलादिसिद्धिकृतकृत्याः।
कृपणाः प्राप्य समुद्रं वराटिकालाभसन्तुष्टाः ॥१॥
अन्ये पुनर्महान्तो लक्ष्मीकरिराजकौस्तुभादीनि।
अवधीर्य लब्धवन्तः परामृतं चामरा जाताः ॥२॥

(रसहृदयतन्त्र अ० ३)

अर्थात् जो लोग पारद में अभ्रक सत्त्वादि की चारणा न करके उसे केवल अन्य धातुओं को खिला कर, उसके द्वारा वर्णवृद्धि, धातुओं के पत्र रँगने, मेलापक के द्वारा जोटक, तारकृष्टि आदि की सिद्धि में ही मस्त होकर अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं। वस्तुतः पारद का चमत्कार उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। उनका इस कीमियागरी से खुश हो जाना तो उन कृपणों की खुशी के तुल्य है जो रत्नाकर को प्राप्त करके भी शंख और कौड़ियों के मिलने से राजी हो जाते हैं। धन्य वे हैं जिनने रत्नाकर द्वारा मिलने वाले लक्ष्मी, ऐरावत हाथी और कौस्तुभमणि को छोड़ अमरता प्राप्त कर ली है। इससे सिद्ध हो रहा है कि रसशास्त्र का अवतार अजरामरता प्राप्त करने के लिये हुआ है, न कि कीमियागरी के लिये।

मेरा निजी अनुभव है कि पारद जितना अधिक सुसंस्कृत होता है, उतना ही वह, अजरामरता के लिये अधिकाधिक फलप्रद होता है। सभी संस्कार करने के इच्छुकों को चाहिये कि वे रसशास्त्रों का गुरुओं के द्वारा भली भांति अध्ययन करें। बहुत से रसार्णवादि में लिखी हुई रसोपयुक्त दिव्यौषधियों के लिए यह लिखा हुआ देख कर घबड़ा जाते हैं कि "अमुकवर्णं पयस्तस्याः" उसका दूध अमुक वर्ण का होता है। हम रात दिन देख रहे हैं उनके वर्णन में भी उनके पय का रंग लिखा देखते हैं और कल्पना करते हैं कि शायद यह दूधवाली कण्टकारी, भूतकेशी आदि दूसरी हैं। उनके न मिलने के भय से पारद के संस्कार करना हम छोड़ देते हैं परन्तु यह नहीं सोचते कि पय नाम जल का या रस का भी तो है? चाहे उस नाम की दूधवाली और बूटी ही क्यों न हो, जो उसी नाम से हमारे सामने है हमें चाहिये कि हम उसी बूटी के रस द्वारा पारद की क्रिया करते रहें। परमात्मा हमें अवश्य सिद्धि प्रदान करेगा। यह केवल रसशास्त्र का रहस्य है। रस चिकित्सा विषय में लिखा मिलता है कि—

न दोषाणां न रोगाणां न पुंसां च परीक्षणम्।
न देशस्य न कालस्य-कार्यं रसचिकित्सिते ॥
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो न जानाति रसं यदा।
सर्वं तस्योपहासाय धर्महीनो यथा बुधः ॥

अनुपानै रसा योज्या देशकालानुसारिभिः ।
दोषघ्नैर्मधुना वापि केवलेन जलेन वा ॥

सारांश, रसचिकित्सा में दोष, रोग, पुरुष, देश और काल की परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं रहती । बात भी सच है रसों का ऐसा ही अचिन्त्य प्रभाव देखा जाता है । निस्सन्देह 'मुमुर्षुणां प्राणगतेः प्रणेता' प्रभूत रस ही होता है । कोई अनुपान न मिला तो केवल शहद और जल ही से काम चल जाता है । वस्तुतः ऐसी अद्भुत रसचिकित्सा का न जानना लज्जा की बात है । हमें चाहिये कि हम रसशास्त्र के अध्ययन में अच्छा परिश्रम करें ।

चरक, सुश्रुत और वाग्भट में उक्त रस धातुचिकित्सा का नाम नहीं है त्यों इनमें नाड़ी देखने आदि का भी कहीं उल्लेख नहीं है । रसशास्त्र सीधा शंकर जी से आया हुआ है । नाडी-विज्ञान और शारीर हमारे यहाँ वेद और योगशास्त्र से आये हैं । ये दोनों स्वतन्त्र शास्त्र हैं । शार्ङ्गधरादि के समय इनका वनौषधि शास्त्र के साथ समन्वय कर लिया गया है । योग-शास्त्र में लिखा है कि—

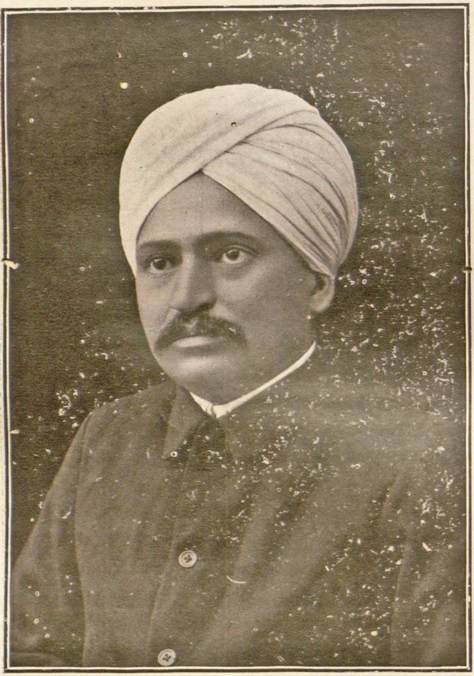
श्वासोच्छ्वासविवर्तनेन जगतां जीवो यया धार्यते । सा मूलाम्बुजगह्वरे विलसति प्रोद्दामदीपावलि॥ ......वाय्वग्निमयी देवी कुण्डली परमा कला । जीवशोणितसंघातात्सुषुम्णा जीवसाक्षिणी स्पन्दिता सर्वदेहेषु यावज्जीवो न मुञ्चति ।

महानुभाव ! कहाँ तक कहा जाय ! जितना कहा जाय वह थोड़ा ही है । विचारपूर्वक देखने से पता चलता है कि हमारे महर्षियों ने दर्शनादि सभी शास्त्रों का समावेश करके हमारे आयुर्वेद की रचना की है । कहीं सांख्य की झलक दिखाई देती है, तो कहीं वेदान्त की छटा । कहीं न्यायशास्त्र दिखाई दे रहा है तो कहीं योगशास्त्र हमें शान्ति प्रदान कर रहा है ।

"योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन" "मनोवाक्कायदोषाणां हर्त्रेऽहिपतये नमः" इन प्रमाणों से सिद्ध है कि चरक महर्षि पतञ्जलि का ही लिखा हुआ है । चरक में अन्य सब शास्त्रों की और विशेषतः उनके प्रिय विषय योग की छटा शारीर के आदि में ही दिखाई देती है । इस लिये आयुर्वेद पढ़नेवालों को चाहिये कि व्याकरणादि सभी शास्त्रों को देखने से कदापि न चूकें । इन शास्त्रों के देखनेवाले ही हमारी बृहत्त्रयी के सच्चे मर्म को समझ सकते हैं । परीक्षा देकर आयुर्वेदाचार्य आदि पदों को प्राप्त कर लेना जितना सहल है, चरक के विमान और शारीर को कम से कम मेरी क्षुद्र सम्मति में समझना या समझाना उतनी ही टेढ़ी खीर है । शारीरविज्ञान, भैषज्यविज्ञान और चिकित्साविज्ञान, इन तीनों का ही समष्टिरूप आयुर्विज्ञान है । इस समय हमें अच्छे सुभीते प्राप्त हैं । पौर्वात्य और पाश्चात्य की अच्छी जोड़ है अतः कन्धे से कन्धा भिड़ाकर पुनः आयुर्वेद को हम दोनों खासा पुष्ट बना दें । बस यही मेरी आन्तरिक इच्छा है ।

भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम् ।
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

श्रीमान् वैद्यशास्त्री पं. ठाकुरदत्तजी मुलतानी. **लाहोर।**
अध्यक्ष–पंजाबप्रांतयि ३ वैद्यसंमेलन **मोगा** (सन १९३०)।

पंजाब प्रांत

पंजाब प्रांतीय वैद्यसम्मेलन का

संक्षिप्त विवरण ।

१९२७ से नव सभ्य समाज में भी प्रायः देशी चिकित्सा के पक्षपाती प्रचार को लक्ष्य रख कर पञ्जाब प्रान्त विशेषकर लाहौर के प्रतिष्ठित वैद्य महोदयों ने भी इस उपर्युक्त समय से लाभ उठाने की धारणा से पञ्जाब प्रान्त के वैद्य समुदाय को एकत्रित कर सामूहिक रूप से आयुर्वेद प्रसार के लिये १९२८ में "पञ्जाब प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन" की स्थापना की,

इस सम्मेलन (मण्डल) का प्रथमाधिवेशन लाहौर में मनाने का निश्चय हुआ—

जिसकी स्वागतकारिणी सभापति पद को सर गोकुलचन्द जी नारङ्ग ने सहर्ष स्वीकार किया—

सम्मेलन के सभापति पद को श्री रामप्रसाद जी वैद्यरत्न, राजवैद्य पटियाला ने सुशोभित किया—सम्मेलन २३, २४, २५ मार्च १९२८ को बड़ी धूमधाम से सफल हुआ—सम्मेलन के तद्वर्षीय अधिकारी वर्ग इस प्रकार निर्वाचित हुए ।

१—प्रधान—सर्वश्री पं० रामप्रसाद जी पटियाला, २ उपप्रधान पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा, अमृतधारा, ३ उपप्रधान पं० ठाकुरदत्त जी मुलतानी, लाहौर, ४ प्र० मंत्री सुरेन्द्रमोहन जी बी० ए०, आचार्य दयानन्दायुर्वेदिक कालिज, ५ उपमंत्री पं० नानकचन्द्र जी वैद्यशास्त्री, ६ उपमन्त्री क० धर्मदेव जी, ७ कोषाध्यक्ष ला० सरदारी लाल जी, ८ आयव्यय निरीक्षक पं० बिहारीलाल जी झींगन लाहौर। इस सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के प्रभाव से ही अगले वर्ष पञ्जाब गवर्नमेंट तथा लाहौर म्युनिसिपैलिटी का सहायतार्थ ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, और पञ्जाब की देशी चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं को वार्षिक आर्थिक सहायता मिलने लगी ।

२—द्वितीय वैद्य सम्मेलन—वैद्य पञ्चानन पं० मस्तराम जी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य जी के उद्योग तथा पं० मनसाराम जी के सहयोग से ४-५-६ मई १९२९ में रावलपिण्डी में हुआ इसके सभापति श्री पं० ठाकुरदत्त जी अमृतधारा चुने गये । इस सम्मेलन में प्रदर्शनी का प्रबन्ध अत्युत्तम था, पं० मस्तराम जी शास्त्री ने शास्त्र सम्मत रस साधक-भट्ठियों तथा यन्त्रों का परिष्कृत आविष्कार किया था, एवं महता सीताराम जी का भी लौह यन्त्र निर्माण भी सराहनीय था । इसी सम्मेलन में वैद्यरत्न पं० रामप्रसाद जी ने (अपने ५०) के दान से धन्वन्तरि कोष की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्रान्तीय वैद्य समाज की आयुर्वेद मार्ग में आने वाली विपत्ति में सहायता करना था । सम्मेलन के अधिकारी—सर्वश्री—१ प्रधान पं० ठाकुरदत्त जी, अमृतधारा, २ उपप्रधान—पं० रामप्रसाद जी वैद्यरत्न पटियाला, ३—उपप्रधान—पं० ठाकुरदत्त जी मुलतानी लाहौर, ४ मन्त्री सुरेन्द्र मोहन जी बी० ए०

आचार्य, ५ उपमंत्री—पं० नानकचन्द्र जी वैद्यशास्त्री, ६ पं० रामगोपाल जी शास्त्री लाहौर, ७ कोषाध्यक्ष—पं० अमरनाथ जी नागर लाहौर, ८ आयव्यय निरीक्षक—पं० बिहारीलाल जी झींगन लाहौर।

३—तृतीय वैद्य सम्मेलन का निमन्त्रण मोगा से प्राप्त हुआ। अतः २८ फर्वरी तथा १-२ मार्च १९३० को मनाया गया। इसके सभापतित्व का आसन पं० ठाकुरदत्तजी मुलतानी ने सुशोभित किया, मोगा जैसा पाश्चात्य चिकित्सा प्रधान तथा आयुर्वेद के लिये अपर प्रदेश में सम्मेलन का होना ही इस सम्मेलन की विशेषता थी।

इस वर्ष कार्यकारिणी के अधिकारी इस प्रकार थे—

१ प्रधान श्री० पं० ठाकुरदत्तजी मुलतानी, २ उपप्रधान श्री० पं० ठाकुरदत्त शर्मा अमृतधारा, ३ उपप्रधान श्री० पं० भोलानाथ शास्त्री राजवैद्य, जम्मू काश्मीर, ४ उपप्रधान श्री० पं० मस्तरामजी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, रावलपिण्डी, ५ मन्त्री श्री सुरेन्द्रमोहनजी बी० ए०, आयुर्वेदाचार्य, ६ स० मन्त्री पं० नानकचन्द्रजी वैद्यशास्त्री, ७ उपमन्त्री पं० रामगोपालजी शास्त्री वैद्यभूषण, ८ कोषाध्यक्ष कवि० पं० मदनमोहनजी लाहौर, ९ आयव्यय निरीक्षक कवि० हरनामदासजी बी० ए०, लाहौर।

४—चतुर्थ वैद्यसम्मेलन का निमन्त्रण अम्बाला सिटी से प्राप्त हुआ, यद्यपि कई कारणों से अम्बाला सम्मेलन स्थगित होता रहा, किन्तु अम्बाला के परम उत्साही श्रीयुत ला० गङ्गारामजी रईस के उद्योग से १३-१४-१५ नवम्बर को वैद्य पञ्चानन पं० मस्तरामजी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ, और सभापति महोदय का जलूस पटियाला राज्य से प्राप्त सजे हुए हाथी पर निकाला गया था, सम्मेलन सब प्रकार से पूर्णतया सफल हुआ इस वर्ष के अधिकारी निम्न प्रकार थे—

१ प्रधान—वैद्यपञ्चानन पं० मस्तराम जी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य।
२ उप प्रधान—पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा, अमृतधारा, लाहौर।
३ ,, ,, पं० ठाकुरदत्त जी मुलतानी लाहौर।
४ प्रधान मन्त्री—पं० शिवशर्मा, प्रसाद मकरध्वज फार्मेसी, लाहौर।
५ उपमन्त्री—पं० रामगोपाल जी शास्त्री वैद्यभूषण ,,
६ कोषाध्यक्ष—डा० आशानन्द जी, एम्० बी० बी० एस्०
७ आयव्यय निरीक्षक—ला० सुरेन्द्रमोहन बी० ए०, आ० आचार्य, लाहौर।

५—पञ्जाब प्रान्तीय पञ्चम वैद्यसम्मेलन वैद्यराज रायसाहिब पं० श्रीदत्त जी, आनरेरी मजिस्ट्रेट एवं सबजज, म्युनिसिपल चेयरमैन के उद्योग से १८-१९-२० नवम्बर १९३२ को भिवानी नगर में मनाया गया। पञ्जाब प्रान्त का यह भाग आयुर्वेदीय चिकित्सा पर विशेष श्रद्धा रखता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण राय साहिब श्रीयुत पं० श्रीदत्त जी वैद्यराज हैं, आप आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा सबजज एवं म्युनिसिपल चेयरमैन होते हुए एक अच्छे आयुर्वेद मर्मज्ञ भी हैं, आपके ही उद्योग से भिवानी नगर में एक विशाल आयुर्वेदीय नेत्र चिकित्सालय जनता की धर्मार्थ सेवा कर रहा है। भिवानी सम्मेलन भी बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ—इसके अधिकारी—

श्रीमान् राजवैद्य वैद्यपञ्चानन पं. मस्तरामजी शास्त्री,

आयुर्वेदाचार्य, रावलपिण्डी.

अध्यक्ष, पंजाबप्रान्तीय ४ वैद्यसंमेलन अम्बाला (सन १९३२ ई)।

१ प्रधान—श्रीमान् वैद्यभूषण पं० मनोहरलाल जी प्रिंसिपल बनवारी लाल आयुर्वेद विद्यालय, देहली,

२ उपप्रधान—पं० रामरक्षपाल जी भिवानी,

३ उपप्रधान—पं० ठाकुरदत्त जी मुलतानी वैद्यराज लाहौर,

४ प्रधान मन्त्री—रा० सा० पं० श्रीदत्त जी आन० मैजिस्ट्रेट व सबजज, भिवानी।

५ उपमन्त्री—कविराज पुरुषोत्तमदत्त जी भिवानी

६ कोषाध्यक्ष—पं० उमादत्त जी भिवानी

७ आयव्यय निरीक्षक—क० हरिश्चन्द्र जी अमृतसर

६—षष्ठ वैद्यसम्मेलन १८-१९-२० नवम्बर १९३३ को जालन्धर नगर में लाहौर के विद्यावयोवृद्ध कविराज श्रीनरेन्द्रनाथ जी मित्र के सभापतित्व में बड़े समारोह से मनाया गया। कविराज पं० बालकनाथ नागर तथा पं० वेदव्यास शास्त्री आदि वैद्य महानुभावों के सदुद्योग से सम्मेलन बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ—

इस वर्ष के अधिकारी—

१ सभापति—कविराज नरेन्द्रनाथ जी मित्र लाहौर,

२ उपसभापति—रा० सा० पं० श्रीदत्त जी आन० मैजिस्ट्रेट व सबजज, भिवानी

३ ,, डा० आशानन्द जी एम्० बी० बी० एस्०, भिषगाचार्य वाइस प्रिंसिपल द० आ०

४ ,, श्री पं० गोकुलचन्द्र जी वैद्यराज कालेज लाहौर प्रिंसिपल ब्राह्मणसभा आयुर्वेदिक कालिज लुधियाना,

५ प्रधानमन्त्री—श्रीमान् पं० दुर्गादत्त जी आयुर्वेदाचार्य, प्रिंसिपल स० ध० प्रेमगिरि आयुर्वेदिक कालिज लाहौर

६ सहकारी मन्त्री—आयुर्वेद चक्रवर्ती कविराज नरेन्द्रनाथ शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, वाइस प्रिंसिपल स० ध० पी० जी० आयुर्वेदिक कालिज, लाहौर

७ उपमन्त्री—डा० परमानन्द जी एम० ए० एल० एल० बी०, लाहौर

८ कोषाध्यक्ष—श्री ला० सरदारी लाल जी लाहौर

९ आयव्यय निरीक्षक—प्रो० शिवशर्मा जी आयुर्वेदाचार्य, लाहौर

७—सप्तम वैद्य सम्मेलन—श्रीमान् वैद्यवद्ध पं० गोकुलचन्द्र जी वैद्यराज के उद्योग से लुधियाना में भिवानी के रा० सा० श्री वैद्यराज पं० श्रीदत्त जी आन० मैजिस्ट्रेट व सबजज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, इसमें विशेषता यह थी कि रोगनिरीक्षण के दिन केवल नेत्र रोगों के ५०० के लगभग रोगियों की चिकित्सा की गई थी। अन्य हर प्रकार का प्रबन्ध भी सुसम्पन्न था—अधिकारी वर्ग—

१ प्रधान—श्री रा० सा० श्रीदत्त जी वैद्यराज आन० मजिस्ट्रेट व सबजज भिवानी

२ उपप्रधान—पं० मस्तराम जी शास्त्री वैद्य पञ्चानन रावलपिण्डी

३ ,, श्री डा० आशानन्द जी एम० बी० बी० एस्० भिषगाचार्य

४ ,, श्री गोकुलचन्द्र जी वैद्यराज लुधियाना

५ प्रधानमंत्री—पं० दुर्गादत्त जी आयुर्वेदाचार्य, प्रिंसिपल स० ध० प्रेमगिरि आयुर्वेदिक कालिज लाहौर

६ स० मन्त्री—कविराज नरेन्द्रनाथ शास्त्री आयुर्वेदाचार्य वाइस प्रिंसिपल स० ध० पी० जी० आयुर्वेदिक कालिज, लाहौर

७ उपमन्त्री—पं० गुरुदत्त जी वैद्यभास्कर, एम० एस० सी०, लाहौर

८ कोषाध्यक्ष—पं० नानकचन्द्र जी वैद्यशास्त्री लाहौर

९ आयव्यय निरीक्षक—डा० बनारसीदास जी बी० ए० आनर्स

इस प्रकार प्रान्तीय सम्मेलन के प्रभावशाली कार्य से प्रभावित होकर पञ्जाब के बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, म्युनिसिपल बोर्डों तथा रियासतों ने अपने-अपने प्रान्तों में धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिये और आगे को खोलने की आयोजना की जा रही है, जिससे कि भारतीय जनता का असीम उपकार हो रहा है और होने की सम्भावना है।

श्रीमान पं. शिवशर्मा आयुर्वेदाचार्य लाहोर।
लेखक "सीस्टम ऑफ आयुर्वेद"।

श्रीमान् वैद्यराज पं. मनोहरलालजी।
अध्यापक–श्रीबनवारीलालआयुर्वेदविद्यालय **दिल्ली**।
अध्यक्ष– पंजाबप्रान्तीय ५ वैद्यसंमेलन **भिवानी**।

श्रीधन्वन्तरये नमः

पंजाब प्रान्तीय पंचम वैद्यसम्मेलन भिवानी के सभापति, वैद्यभूषण

श्री पं० मनोहरलाल शर्म्मा, वैद्यराज का

अभिभाषण

नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपद्मम् ।
लोके जरारुग्भयनाशहेतुं दातारमीशं सकलौषधीनाम् ॥
सुधा कुम्भंहस्ते दधदमरतार्थं सुमनसाम् ।
सहस्रं जिह्वाग्रे गदहरमथर्वोपनिषदम् ॥
मणिं श्रीवत्साङ्के हृदि जलनिधेर्यो जनि पुरा ।
विनिघ्नन् विघ्नं वः सुखयतु स धन्वन्तरि विभुः ॥

माननीय उपस्थित सज्जनवृन्द वैद्यबन्धुओं, तथा आयुर्वेदानुरागी महानुभावो !

आपने जो पंजाब प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन के सभापतित्व के सम्मान का सौभाग्यावसर देकर मुझे सुसम्मानित किया है इसके लिए मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, यद्यपि मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, विद्वान् विद्यमान हैं, मैं अल्पज्ञ तथा असमर्थ हूँ तथापि आप महानुभावों की आज्ञा का पालन करता हुआ, इस आसन को ग्रहण करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सज्जनों के सहयोग से इस महान् कार्य की सेवा करने में सफलता प्राप्त कर सकूँगा ।

बन्धुओ !

आपके इस पुनीत प्रेम सम्मेलन से बड़ा आनन्द हो रहा है, इस समारोह से यह आशा करता हूँ कि जिस स्वार्थ-त्याग भाव से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आयुर्वेद की उन्नति का ही एक मात्र हमारा ध्येय है, हम सब मिलकर भगवान् धन्वन्तरि का जयघोष कर प्रार्थना करें कि इस आदर्श गौरव कार्य को सफल करें ।

आयुर्वेद का अनादित्व ।

शिक्षित समुदाय को यह बताना कि आयुर्वेद अनादि है वा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि पिष्ट-पेषण ही होगा, इसके सहस्रों प्रमाण प्रस्तुत हैं, सर्व चिकित्साओं की अपेक्षा इसकी प्राचीनता आयुर्वेद का इतिहास बताता है, उन प्रमाणों को यहाँ लिखना अनावश्यक है ।

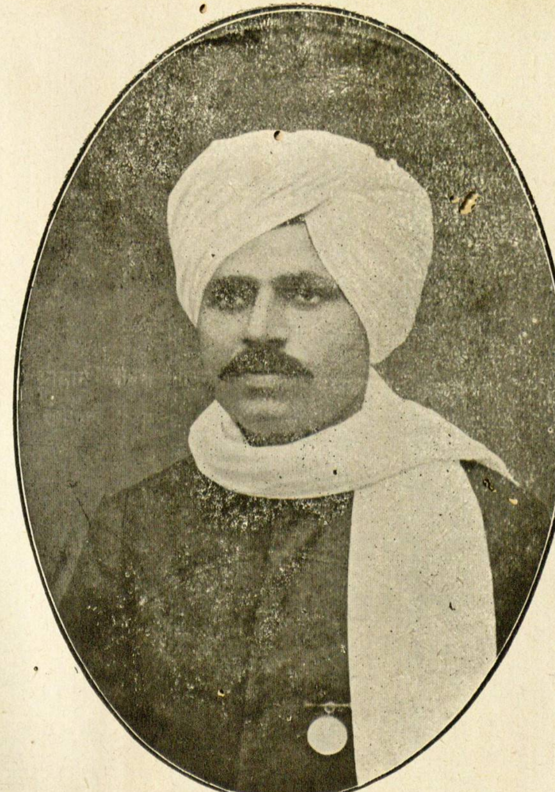
प्रत्येक उच्च कोटि के विद्वान् मानते हैं कि आयुर्वेद-विद्या वेदों का अङ्ग है ।

इस कारण इसके अनादित्व में भ्रम होना सर्वथा निन्दनीय है ।

हमें अपने शास्त्रों एवं अन्य चिकित्साओं के विद्वानों की लिखित सम्मतियों से ज्ञात होता है कि हमारा आयुर्वेद अनुमानतः दो हजार वर्ष पूर्व परम उन्नत दशा में था अन्य देशों

श्रीमान् पं. देवकीनन्दन शर्मा आयुर्वेदाचार्य।
अध्यापक—श्रीबनवारीलालआयुर्वेदविद्यालय **दिल्ली**।

श्रीमान् पं. शंकरदेवजी आयुर्वेदाचार्य।
अध्यापक—श्रीबनवारीलालआयुर्वेदविद्यालय **दिल्ली**।

के विद्वान् भी चिकित्सा शास्त्र के मर्म जानने के अर्थ यहाँ आते थे और यहाँ अध्ययन कर, अपने देशों में आयुर्वेद प्रणाली का प्रचार करते थे। आयुर्वेद का ही नहीं बल्कि यहाँ के विद्वान् ब्राह्मणों द्वारा अन्य देश वासी, अपने-अपने चरित्रों की शिक्षा भी पाते थे। (उक्तं हि मनुना)

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्र : जन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

परन्तु दौर्भाग्य से भारत पर विदेशियों के बार-बार आक्रमणों से भारतीय शास्त्रों और उसके मर्मज्ञों की अवहेलना हो गई। उत्तरोत्तर ह्रास होता चला आ रहा है। आज भी हम यदि चरक सुश्रुत के अध्यायों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि महर्षिजन प्राचीन काल में शास्त्रीय तत्वान्वेषण (रिसर्च) के लिए देश देशान्तरों में भ्रमण करते थे, दिव्य पर्वतों पर सम्मिलित होकर किसी सिद्धान्त के निर्णयार्थ वाद-विवाद खंडन-मंडन कर एक निश्चय पर पहुँच जाते थे, परन्तु इस बात का भी बरताव शनैः-शनैः न रहा तथापि आज भी अपने आयुर्वेद की चिकित्सा पर जो गौरव है वह भी उन्हीं त्रिकालयज्ञ महर्षियों का चमत्कार है। यही कारण है कि वैद्य लोग कष्ट-साध्य रोगों की चिकित्सा करते समय विशेष आडम्बरों को काम में न लाते हुए भी साधारण रीति से चिकित्सा में विजय प्राप्त करते हैं। प्रथम तो आयुर्वेद की चर्य्या ही ऐसी है जिस पर चलने से मनुष्य कभी भी रोगी नहीं होता, जैसा कि लिखा है:—

दिनचर्य्यां निशाचर्य्यां मृतुचर्य्यांयथोदिताम्।
आचरन्पुरुषस्स्वस्थ्यो सदातिष्ठतिनान्यथा ॥

कदाचित् भ्रम से कोई चिकित्सक किसी अवस्था में विपरीत औषधि प्रयोग कर दे तो ऐसी हानिप्रद नहीं होती जैसी कि विदेशी औषध। कितने ही गुणग्राही डाक्टर जब एलोपैथिक चिकित्सा से जीर्ण रोगों में लाभ होता नहीं देखते तब आयुर्वेदीय चिकित्सा कराने के लिये सम्मति देते हैं। और स्वयं भी आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषध मकरध्वज, मालतीवसन्त आदि को व्यवहार में लाते हैं। कहना होगा कि आयुर्वेद की औषधों की विशेष उपयोगिता एवं अधिक प्रशंसा देखकर ही विदेशीय मेडिसन बनाने वाली कम्पनियाँ भी देशी औषधों को बनाने लगी हैं, जैसे कि जरमन की एक कम्पनी ने मकरध्वज बनाकर बेचना आरम्भ कर दिया है। हम यह नहीं कह सकते कि इस मकरध्वज में कुछ गुण है वा नहीं; परन्तु हम देखते हैं कि यह बाज़ार में विशेष रूप से सस्ता होने से बिकने लगा है। और हमारे वैद्य भी व्यवहार में लाने लगे हैं। हमें यह देखकर कुछ काल के लिये प्रसन्नता होती है कि विदेशी भी आयुर्वेद की प्रभावशाली औषधों का भारत में अधिक प्रचार देखकर व्यवहार में लाने के लिये एवं व्यवसाय में धन वृद्धि के अर्थ उद्योग करने लगे हैं। और एक प्रकार से खेद होता है कि विदेशी कम्पनियाँ यदि इस प्रकार सिद्ध औषधों को भेजती रहीं तो वैद्य समुदाय आलस्ययुक्त हो जायगा। आयुर्वेद का अस्तित्व जाता रहेगा और वैद्य लोग दूसरों के अधीन हो जायेंगे, तथा क्रिया-कौशल्य में भी शिथिलता हो जायगी। अतः वैद्य समुदाय इस विषय को रोकने का प्रयत्न करे अन्यथा भविष्य में बड़ी हानि की सम्भावना है। साथ में यह भी कहना आवश्यक समझते हैं कि हम यह कहकर ही सन्तोष कर लें कि हमारा आयुर्वेद अनादि है, इसी से अन्य चिकित्साओं का प्रादुर्भाव हुआ है, तो भी ठीक नहीं किन्तु सर्वदा आयुर्वेद समुन्नति के अर्थ विचारास्पद विषयों पर गवेषणापूर्ण विचार करना चाहिये।

आयुर्वेद के समुन्नत करने के लिए वर्तमान में किन-किन उपायों की आवश्यकता है वह निवेदन रूप में वैद्य मंडल के सम्मुख विचार रूप में प्रकट किये हैं।

वर्त्तमान विद्यालयों में, शस्त्र चिकित्सा की आवश्यकता।

यदि देखा जाय तो आयुर्वेद की शिक्षा प्रचार के अर्थ भारत में आज भी सैकड़ों विद्यालय खुले हैं, जिनमें सहस्रों रुपये का व्यय भी होता है, हजारों छात्र शिक्षा पाकर स्नातक बन जाते हैं, प्रान्तीय सरकार भी पुष्कल धन देकर आयुर्वेद की शिक्षा के लिए स्कूल कालिजों की स्थापना कर रही है, यह सब कुछ होते हुए भी सन्तोष नहीं होता कि इन विद्यालय की शिक्षा से आयुर्वेद के पूर्ण चिकित्सक बन कर अन्य चिकित्सा के विद्वानों का मुकाबला कर सकें। प्रचलित विद्यालयों की उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी चिकित्सा के अङ्गों में अपूर्ण ही रहते हैं। हमने जहाँ तक विचार किया है, उससे यह ज्ञात होता है कि विद्यालयों के शिक्षक भी आयुर्वेद के अङ्गों से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। क्योंकि वर्तमान में केवल चरक-सुश्रुत के प्रमाणों के कंठस्थ करने वाले ही विद्वान् नहीं कहला सकते जब तक कि उनमें अन्य चमत्कृति न हो तथा नव्य वैज्ञानिक खोज का विज्ञान हृदय में न हो। सब से प्रथम विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो पाश्चात्य तथा नव्य शिक्षा के पूर्ण विद्वान् हों।

विद्यार्थी भी अंगरेजी में कम-से-कम मैट्रिक और संस्कृत में कम-से-कम विशारद या मध्यमा परीक्षोत्तीर्ण हों, जो पाश्चात्य शिक्षा दी जाय वह हिन्दी में हो, उनका पाठ्य-क्रम हिन्दी में पढ़ाया जाय तथा विद्यालयों में शल्य-शालाक्य चिकित्सा का अभ्यास कराया जाय। आज हम देखते हैं कि व्रण-चिकित्सा या वस्ति-कर्म छेदनीय-भेदनीय चिकित्सा शिराव्यध नेत्रोपचार यह सब दूसरों के ही हस्तगत हैं, बहुत वैद्य तो इससे अनभिज्ञ ही हैं, कुछ घृणा के कारण नहीं करते। न करने से उनका अभ्यास भी छूट गया है।

शरीर को सब प्रकार से जान ले तभी रोगों के हटाने में समर्थ होता है जैसा कि चरक में लिखा है—

शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेदयो भिषक्।
आयुर्वेदं सकात्स्न्येन, वेद लोक सुखप्रदम्॥

पूर्व काल में महर्षियों को शल्य-शालाक्य ज्ञान कैसा था, यह प्रमाणों से स्पष्ट है।

विशीर्णदशना पूष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च।
शशिनो राजयक्ष्मा भू दश्विभ्यां ते चिकित्सिताः॥

साथ ही विद्यालयों के आतुरालय, शवच्छेदनालय, प्रयोगशाला तथा वनौषधों का उद्यान भी परमावश्यक है, विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिये पूर्ण व्यवस्था की जाय, तो समझता हूँ इस प्रकार की पठन-पाठन शैली से पूर्ण योग्य विद्वान् बन कर इस लोक व परलोक में परम यश तथा सुख के भाजन बन सकेंगे।

तब ही भारत में आयुर्वेद की जगृति का सच्चा आदर्श होगा।

और हम जनता को पूर्ण लाभ पहुँचायेंगे।

वनौषधियों के परिज्ञान की आवश्यकता।

वैद्य बनने में जैसे अन्य विषयों के ज्ञान की आवश्यकता है, इसी प्रकार वनौषधियों के विज्ञान की भी आवश्यकता है।

ऐसे कतिपय विद्वान् दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो औषधियों के परिचय में पूर्ण अनुभव रखते हों और विद्यालयों में भी औषधी का परिचय पूर्ण रूप से नहीं कराया जाता, ऐसा न होने से ही पंसारी तथा अत्तार व मालियों के भरोसे पर ही हमारा विश्वास रहता है। जो कुछ उन्होंने दे दिया, वह ही मान लिया जाता है इसी कारण हम लोग जो प्रयोग बनाते हैं वह यथार्थ फलप्रद नहीं होते।

वास्तव में जो हमारा आज तक वनौषध निघण्टु है वह भी संदिग्ध औषधों से भरा हुआ है। बहुत सी औषध तो मिलती ही नहीं जो मिलती हैं उनमें भी आपसी मतभेद हैं। अखिल भारतवर्षीय वैद्य सम्मेलन में भी कई बार सन्दिग्ध औषध आती हैं और उन पर चर्चा भी चलती है तो भी सर्व सम्मत अभी तक कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ कि अमुक औषध ही श्रेष्ठ है।

अतः सबसे पूर्व हमें औषध परिचय की आवश्यकता है, पंसारी और अत्तारों के भरोसे पर ही औषध संग्रह कर लेना बड़ी भूल की बात है।

रसादि चिकित्सा करने वाले वैद्य भी वनौषधियों के बिना कुछ नहीं कर सकते अतः चिकित्सक को औषध विज्ञान नितान्त आवश्यक है।

जब से हमने बनौषधियों के ज्ञान में आलस्य किया है तब ही से हमारा वनौषध विज्ञान नष्ट हो गया।

कैसी-कैसी उत्तम दिव्यौषध शास्त्र में वर्णित हैं आज उनका कोई भी परीक्षक नहीं है, इस विषय को जान कर खेद से कहना पड़ता है कि हम लोग भूल गये हैं।

कभी वनौषधियों की खोज में कोई विशेष उद्योग नहीं करते। वनों में व पर्वतों पर जाकर खोज करना आवश्यक है, जैसा कि लिखा है—

औषधं नाम रूपाभ्यां जानन्ते ह्यजपावने।
अनपाश्चैव गोपाश्चये चान्ये बनचारिणः॥

विदेशी चिकित्सक, यहाँ से औषध ले जाते हैं और उसको स्वरूपान्तर में बना कर यहाँ बेचते हैं, और उनसे जनता को लाभ पहुँचाते हैं। हमें आवश्यक है कि मुख्य-मुख्य स्थानों में औषधियों के विपिन लगायें जैसे कि हरिद्वार ऋषिकुल भूमि में एक ऐसा विपिन लगाया जाये, जिसमें उत्तमोत्तम दुष्प्राप्य वृक्ष लगाये हुए हों। यथा दशमूल के प्रत्येक वृक्ष, कुटज, कपिकच्छू, अर्जुन, अगस्ती, अशोक, हरीतकी, विभीतक, आमलक इत्यादि जिनको जाकर छात्र वर्ग निरीक्षण करें और उनसे सब को लाभ पहुँचायें और उस भूमि की भी शोभा हो।

अन्य साधारण वृक्षों की अपेक्षा इन द्रुमों से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है।

इस कार्य के लिये धन की आवश्यकता अवश्य है यदि उद्योगी वैद्य मंडल या ऋषिकुल के अधिकारी चाहें तो कोई कठिन भी नहीं है।

विशेषज्ञ वैद्यों की आवश्यकता।

आयुर्वेद चिकित्सा में इस विषय की पूर्ति होना भी आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि

प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि प्रत्येक आयुर्वेद के चिकित्सक प्रत्येक रोग की चिकित्सा करने में पूर्ण अनुभव नहीं रखते और न तो प्रत्येक रोग की चिकित्सा के साधन उनके पास रहते हैं। रोगी जब आ जाता है तब चिकित्सा तो करनी ही पड़ती है चाहे उसकी रोग-निवृत्ति में सफलता हो या न हो। यह सिद्ध बात है कि एक वैद्य अनेक प्रकार के जटिल रोगों की चिकित्सा करने का उत्तरदायित्व नहीं रख सकता, इस कारण चाहे कितना भी प्रसिद्ध वैद्य क्यों न हो प्रत्येक रोग की चिकित्सा में अनुभवी नहीं बन सकता जैसा कि चरकाचार्य ने लिखा है—

"अत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ"।

जिन वैद्यों की प्रसिद्धि एक एक रोग में हुई है वह अवश्य उन उन रोगों में सफलता प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोई वैद्य अर्श चिकित्सक हो वह अर्श रोग के जानने के साधन यन्त्र (आले) शस्त्र, पात्र, क्षारसूत्रअनुवीक्षण यन्त्र, तैल, घृत, अग्निकर्म वह सर्व साधन सम्पन्न हो, अर्श रोगी भी तब उसी वैद्य के पास चिकित्सा करवा कर विशेष लाभ पा सकता है। वैद्य भी अर्श रोगी को उसी वैद्य के द्वारा चिकित्सा कराने की अनुमति दें। इसी प्रकार अन्य रोग यथा संग्रहणी, राजयक्ष्मा, जलोदर, कुष्ठ, क्लैब्य, वन्ध्यात्व, मधुमेह, (Diabeties) आदि जटिल विशेषज्ञ वैद्यों की परमावश्यकता है।

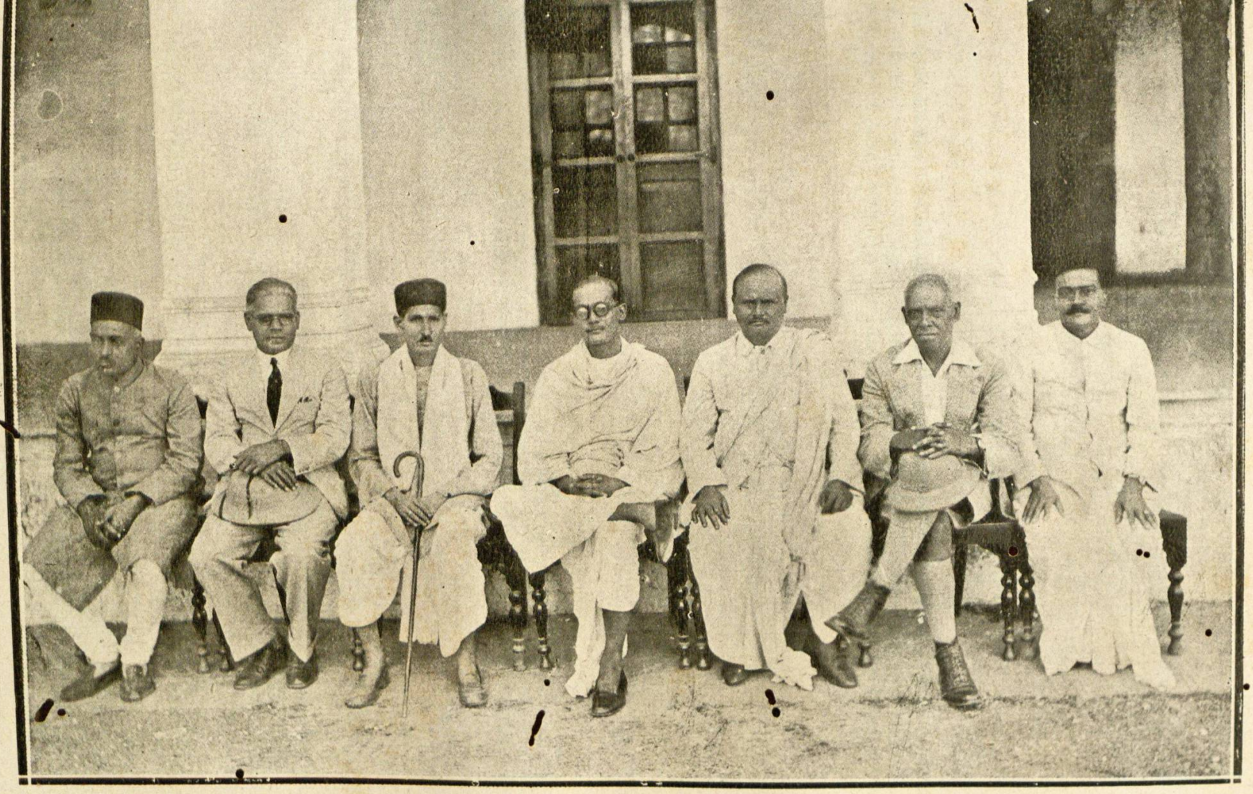
देखिये विदेशी चिकित्सक, अमेरिकादि में मुख्य मुख्य रोगों के विशेषज्ञ बनकर देश में कैसी प्रसिद्धि पाते हैं, और वित्त कमाते हैं। इसी प्रकार उक्त रोगों में एक एक विषय के विशेषज्ञ (Specialist) बन जायें तो, बहुत कुछ देश को लाभ पहुँचायें और यश पायें। इस कार्य की पूर्ति के लिए, ऐसे मुख्य मुख्य रोगों के विद्वान् विशेषज्ञ, उनके रोगों में पूर्ण साधन सम्पन्न होकर शिक्षा दें जिससे भविष्य में, विशेषज्ञ बन सकें।

यह कार्य कालिज के संचालकों को अपने हस्तगत करना चाहिये, वह कालिजों में विशेषज्ञ वैद्य बनाने का प्रयत्न करें और उन रोगों की चिकित्सा के साधन यथा यन्त्र, शस्त्र, स्थान आदि की सुव्यवस्था कर दें तो यह महान् कार्य हो जाना सम्भव है। आयुर्वेद के चिकित्सकों में इस प्रकार का अभाव रहने से जनता का ध्यान विदेशीय चिकित्सकों की ओर जाता है, अतः यह परमावश्यक प्रतीत होता है कि वैद्यों में भी विशेषज्ञ वैद्य होने चाहियें। चाहे औषध कोई भी बरतें परन्तु रोग का विशेषज्ञ हो। लण्डन के डाक्टर बेन यक्ष्मा के विशेषज्ञ हैं, दिल्ली के एक महानुभाव ने अपनी पुत्री के राजयक्ष्मा रोग में परामर्श पत्र-द्वारा किया जिसकी फीस १६ गिन्नी दी, डाक्टर बेन साहिब ने, प्रथम वर्णवल चेष्टा आदि का निश्चय किया, पश्चात् यह व्यवस्था दी कि अजादुग्ध १० तोले, गोला कसा हुआ १ तोला, रसोन (लहसन) ६ माशे, देखिये डाक्टर साहिब ने कोई मेडिसन अपना नहीं नियत किया, परन्तु विशेषज्ञ होने की ख्याति से १६ गिन्नी देकर पत्र-द्वारा परामर्श लेना पड़ा।

इसी प्रकार हमारे वैद्य बन्धु भी रोग विशेषज्ञ प्रसिद्ध हो जाँय तो कितना गौरव हो जिससे आयुर्वेदीय चिकित्सा का पूर्ण आदर हो जाय।

ग्रन्थ प्रकाशन की आवश्यकता।

यदि हम अपने आयुर्वेद साहित्य की ओर दृष्टिपात करें और अन्य चिकित्सा के साहित्य की रचना की ओर देखकर तुलना करें तो, कहना होगा कि हमारी यह विद्या आर्ष होने पर भी उसके साहित्य में कुछ न्यूनता है, हमारे आर्ष ग्रन्थ उपलब्ध चरक सुश्रुत ही माने

अध्यापकवर्ग आयुर्वेदिक विभाग तिब्बीकोलेज देहली।

१ श्री गोपालदत्तजी आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि २ श्री. डॉ. वी. एम्. शर्मा M. S M. D. ३ श्री चन्द्रशेखरानन्द बहुगुण आ० वि० आ० शास्त्री ४ श्री हरिरञ्जनजी मजूमदार एम० ए० भिषगाचार्य ५ श्री उपेन्द्रनाथदासजी का० व्या० सा० तीर्थ भिषगाचार्य.

६ डॉ. ए. वी. वसु M. B.; B. SC. ७ श्री देवेन्द्रविजय विश्वास का० तीर्थ वै० शास्त्री आ० आचार्य.

जाते हैं, अन्य कई संहितायें तो लुप्तप्राय हो गयीं, बाद में जो ग्रन्थ बने हैं वह इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर बने हैं। विशेष कुछ नवीनता नहीं दिखाई देती; इसी की पूर्ति में स्वनाम धन्य—पं० यादव जी महोदय ने आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला प्रकाशित कर, उसमें, अनेक दुर्लभ हस्त लिखित ग्रन्थों को खोज कर, प्रकाशन द्वारा वैद्य समाज का विशेष उपकार किया है, परन्तु अब वह प्रकाशन क्रम बन्द है। अतः हम उन पूज्य पं० जी से प्रार्थना करें, कि वह प्रकाशन क्रम को प्रचलित रक्खें, जिससे आयुर्वेद साहित्य में नवीन रत्न मिलते रहा करें। अपने आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के पश्चात् कई उत्तमोत्तम ग्रन्थ रसकामधेनु, रसपद्धति आदि ग्रन्थ प्रकाशित कर अति उपकार किया है, वैद्यमात्र कृतज्ञ हैं। इसी प्रकार कलकत्ते के महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन महोदय ने प्रत्यक्ष शारीरिक सिद्धान्त निदान शिराधमनी विमर्शात्मक ग्रन्थ रचकर बहुत कुछ उपकार किया है तथा बम्बई के प्रसिद्ध वैद्य पं० हरिप्रपन्नाचार्य जी ने रसयोग सागर नामक वृहत् ग्रन्थ रचकर अत्युत्तम संग्रह किया है, वास्तव में अन्वर्थ ही यह ग्रन्थ है। कोई भी रस देखो उसके अनेक प्रकार मिलेंगे। वैद्य समाज में अनुपम ग्रन्थ है, जिन्होंने देखा है वह उक्त संग्रह की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं।

इसी प्रकार श्रीगोवर्द्धन शर्मा छांगाणी जी ने बसव राजीय ग्रन्थ प्रकाशित कर वैद्य-मण्डल में बड़ा भारी कार्य किया है ?

अन्य कोई वैद्य महानुभावों ने अनेक उत्तम ग्रन्थ रच कर वैद्य संसार में प्रशंसनीय कार्य किया है, इतना होते हुए भी हमको संतोष कर लेना ठीक नहीं है, अभी तक आयुर्वेद के अष्टांगों पर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं उपलब्ध होते हैं। अष्टांग आयुर्वेद के प्रत्येक अङ्ग पर पृथक् पृथक् ग्रन्थ होने की बड़ी ही आवश्यकता है। नव्य और पाश्चात्य विषयों पर भी पूर्ण विवेचन होना परमावश्यक है।

चरक सुश्रुतादि ग्रन्थों में वर्णित विषय का पृथक् पृथक् निरूपण होना भी वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक है।

आयुर्वेद में अन्वेषण विभाग की आवश्यकता।

आयुर्वेद पद्धति क्रम में अन्वेषण की भी बड़ी ही आवश्यकता प्रतीत होती है विना अन्वेषण के औषध निर्माण, रासायनिक क्रिया, रोगी पर दी हुई औषधियों का प्रभाव तथा मल-मूत्र आदि की जांच होना कठिन है।

मान लीजिये हम किसी धातु की भस्म बनाते हैं तो पूर्व उसका संशोधन किया गया पुनः वनस्पतियों के सहयोग से भस्म की गई, भस्म के पश्चात् उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ, मुख्य पदार्थ कितने अंश में रहा, कितना अंश गया, इसी प्रकार मकरध्वज आदि कूपी पक्व रसों की परीक्षा विना अन्वेषण (रिसर्च) के नहीं हो सकती है। रोगी के मल-मूत्र आदि की परीक्षा भी उनमें किन वस्तुओं का समावेश कितने अंश में है, यह सर्व विषय अन्वेषण द्वारा ही निश्चय हो सकता है अतः इस विभाग के विद्यालयाध्यापकों को अपने विद्यालयों में व्यवस्था करनी चाहिये, ऐसी व्यवस्था होने से आयुर्वेद-विज्ञान में एक नई शक्ति का सञ्चार होगा, और वैद्य लोग भी आज कल के वैज्ञानिकों से कम नहीं माने जायँगे।

योग संग्रह

आयुर्वेदीय चिकित्सा में हम देखते हैं कि बड़ा ही व्यतिक्रम है एक रोग पर एक वैद्य

जो एक औषध नियत करता है दूसरा वैद्य दूसरी और तीसरा वैद्य तीसरी। इसी प्रकार जितने वैद्य रोगी को देखेंगे, उतनी ही औषधों की व्यवस्था होगी, रोगी के चित्त में भी शङ्का उत्पन्न हो जाती है और बहुत वैद्य तो अपनी मनमानी औषध देते हैं। यदि उनसे प्रश्न किया जाय तो वह कह देते हैं कि हमारी अनुभूत कल्पित है। इस प्रकार की व्यवस्था से आयुर्वेदीय चिकित्सा करने में एक दूसरे को कठिनता पड़ती है। जिस औषध का नाम और योग नहीं ज्ञात हो तो विद्वान् वैद्य भी क्या कर सकता है। इसलिए चिकित्सा में सुविधा के अर्थ जैसे गवर्नमेन्ट के यहाँ बृटिश फार्माकोपिया एक पुस्तक रहती है जिसके अनुसार प्रत्येक डाक्टर प्रत्येक रोग में वही औषधि जो फार्माकोपिया में निश्चित हो चुकी है, दे देता है। इससे यह लाभ होगा कि न तो चिकित्सकों को विशेष विचार करने की आवश्यकता होगी और न औषध प्राप्त करने में कठिनता मिलेगी, यह फार्माकोपिया पुस्तक प्रत्येक प्रान्तीय सद्वैद्यों की सम्मति से बनायी जाय जिसका मुद्रण तीन या पाँच वर्ष में हुआ करे। जो योग संग्रह किए जायें यदि वह योग लाभप्रद हों तो रहने दिये जाएँ, अन्यथा वह योग निकाल दिए जाएँ और जो सर्व सम्मति से निश्चित हों वह उसमें सम्मिलित कर दिए जाया करें।

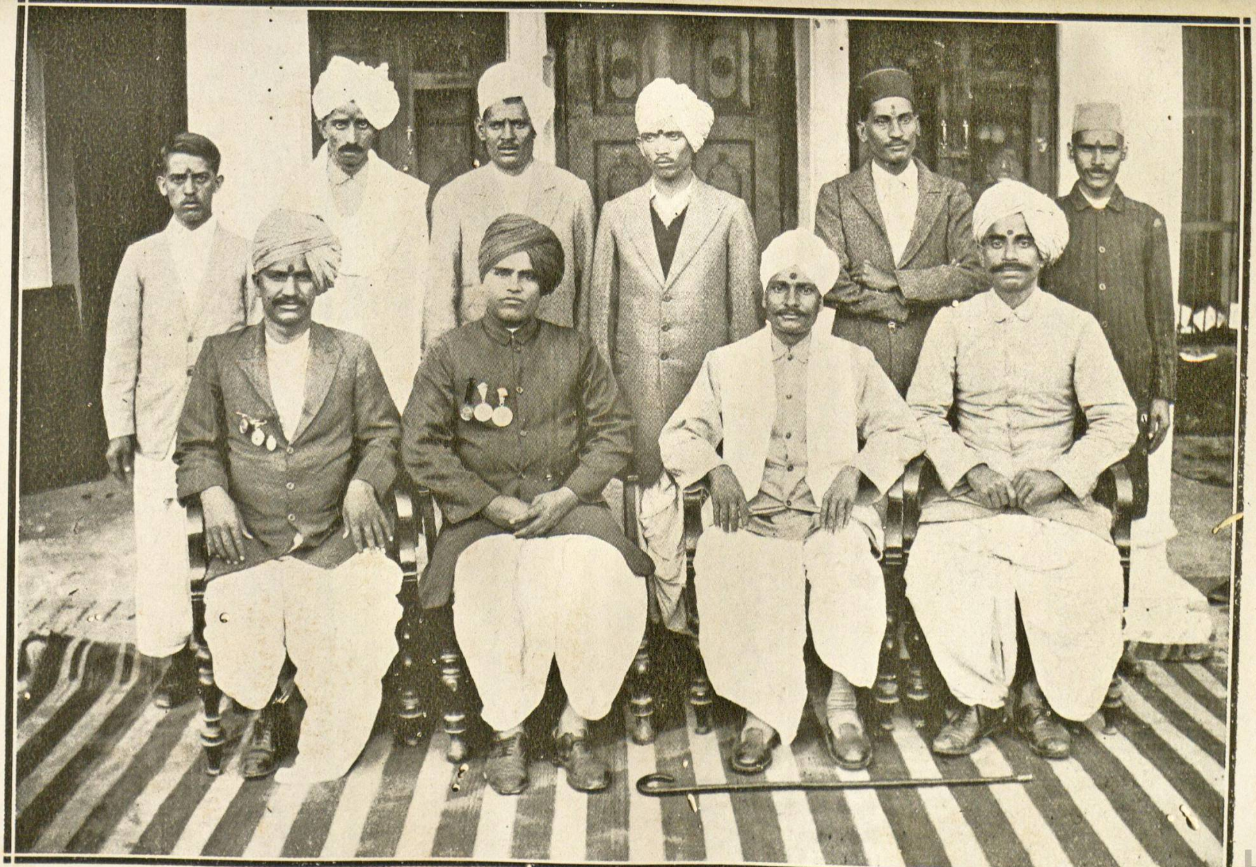
ऐसा करने से आयुर्वेदीय चिकित्सा करने व कराने वाले दोनों को ही विशेष सुविधा रहेगी, प्रत्येक वैद्य एक दूसरे पर विश्वास करने लगेगा, यह औषध अमुक रोगी के लिये उत्तम है व नहीं। आपस में वैद्यों की सम्मति न मिलने में कठिनता न होगी और भारत में वैद्यों की एक प्रकार की ही शास्त्रीय चिकित्सा की व्यवस्था हो जायगी। यह बात शिक्षित वैद्य समुदाय को, कोई कठिन नहीं है, किसी भी प्रान्त का वैद्य मण्डल प्रत्येक प्रान्तीय विद्वानों की एक समिति बनाकर इस कार्य का आरम्भ कर सकता है।

वैद्यों के रजिस्ट्रेशन होने की आवश्यकता।

सरकार की ओर से वैद्यों के रजिष्टर्ड होने का कानून हम समझते हैं कभी न कभी भारत में बन जावेगा। मुम्बई प्रान्त के कई देशी राज्यों; भावनगर, पोरबन्दर, राजकोट, बड़ोदा स्टेट में बन गया है, और यू० पी० गवर्नमेन्ट ने भी बोर्ड आफ इन्डियन मेडीसन के द्वारा वैद्यों की रजिष्टरी करने के नियम बनाए हैं चाहे वह उचित हैं वा नहीं। इसी प्रकार भारत में सर्वत्र ही ऐसे कानून बनाए जायेंगे, इसलिये हमें विचार करना आवश्यक है कि वैद्यों की रजिष्टरी होना आवश्यक है वा नहीं? मेरी सम्मति में तो यही है कि वैद्यों का रजिष्ट्रेशन होना आवश्यक है, इसमें यह लाभ होगा कि आज देश में जो प्रथा चल गई है कि जिसको और कुछ काम न हो वह यद्वातद्वा कुछ हिन्दी पढ़कर इधर उधर की कुछ औषध लेकर वैद्य हकीम बन जाते हैं। जनता इस बात की परीक्षा करती ही नहीं है कि अमुक वैद्य कैसा विद्वान् है वा नहीं! रजिष्ट्रेशन बनने से यह भी विशेष लाभ होगा कि अनपढ़े वैद्य हकीमों का बनना बन्द हो जाएगा, परन्तु रजिष्ट्रेशन के ऐसे नियम बनने चाहिए जिनसे वैद्य और जनता को लाभ हो, यू० पी० सरकार की ओर से जो रजिष्ट्रेशन के नियम बने हैं उनसे कुछ लाभ नहीं है।

रजिष्ट्रेशन निम्नलिखित प्रकार के वैद्यों का किया जाय।

(१) जिन वैद्यों ने वर्तमान प्रामाणिक विद्यालयों में नियमानुरूप परीक्षा उत्तीर्ण की है।

श्री १०८ बाबा कालीकमलीवालेका आयुर्वेदविद्यालय तथा औषधालय हृषीकेश।

बांईओरसे १ श्रेणिमें पं. बालकरामजी शुक्ल आयुर्वेदशास्त्राचार्य, २ पं. श्री दयानिधिजी स्वामी आयुर्वेदाचार्य

(२) जो वैद्य दस वर्ष से अधिक समय से चिकित्सा कर रहे हैं; परन्तु परीक्षा नहीं दी है, किन्तु पढ़े लिखे हैं।

(३) सरकार की ओर से प्रत्येक प्रान्त में रजिष्ट्रेशन के योग्य व्यक्तियों की जाँच के लिये एक जाँच कमेटी बननी चाहिए, जो योग्यों की जाँच कर रजिष्ट्रेशन के लिए अपनी सम्मति दे।

(४) जो अधिकार डाक्टरों को हैं वह ही अधिकार वैद्य हकीमों को होने चाहिये, परन्तु दो विभाग कर देने चाहिये। यानी उनकी योग्यतानुसार अर्थात् जिन वैद्यों ने उच्च परीक्षा पास की है और दूसरों ने कम शिक्षा पाई है उनमें भेद रखना आवश्यक होगा यह कार्य अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन के द्वारा होना चाहिए।

अखिल भारतीय वृहत् रसायनशाला की आवश्यकता।

वर्तमान आयुर्वेद की उन्नति के उपायों में एक वृहत् रसायन शाला की भी बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है, जो भारत के वैद्यों की सम्मति से स्थापित की जाय और उसमें वैज्ञानिक ढंग से औषधियों का निर्माण हो, सब प्रकार के औषध-निर्माण-यंत्र आदि प्रस्तुत रहें। औषध उचित मूल्य पर बेची जाय, उसकी शाखाएँ भारत के प्रत्येक जिलों में खोलने का ध्यान रक्खा जाय, जिससे भारत में आयुर्वेदीय औषधियों का प्रचार हो सके, और वैद्यों को सुलभता से बनी हुई औषधें प्राप्त हो सकें, यह मानी हुई बात है कि जो वैद्य चिकित्सा कार्य में व्यग्र रहते हैं वह औषध नहीं बना सकते, अतः प्रत्येक वैद्य स्वनिर्मित उत्तमोत्तम औषधियों का संग्रह नहीं कर पाता। जब रोग के अनुकूल औषध ही नहीं प्राप्त हो सकेगी तो रोग निवृत्ति कैसे हो सकती है? जो वैद्य बनाते भी हैं वह लोभ के कारण अधिक व्यय की औषधों में यथावत् खर्च नहीं कर सकते और न परिश्रम ही करते हैं, यही कारण है कि जैसा गुण औषधियों में होना चाहिए वैसा नहीं होता, सस्तेपन पर ही ख्याल रहता है।

कदाचित् किसी वैद्य ने धन व्यय करके बहुमूल्य औषध बनाई भी तो वह विक्रय नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि उत्तमोत्तम औषध हर एक स्थान पर मिलने का कहीं प्रबन्ध होना चाहिए। इससे यह बड़ा लाभ होगा कि प्रत्येक वैद्य औषध प्राप्त कर सकेंगे जिससे चिकित्सा करने में बड़ी सुविधा होगी. और रोगी को भी लाभ होगा। इस प्रकार की रसायन शाला से सब स्थानों पर एक सी औषधियाँ मिलने का अवसर प्राप्त होगा और आयुर्वेदीय चिकित्सा के साथ चिकित्सा के व्यवसाय की भी वृद्धि होगी, वैद्यों को यश और लाभ होगा, परन्तु यह कार्य तब ही सम्पन्न हो सकता है जब कि वैद्य स्वतन्त्र न बनवायें उसी स्थान से बनी हुई औषधियों पर पूर्ण विश्वास कर खरीदें और सब व्यवहार सत्य रूप से हो इसके संचालन में यथाशक्ति प्रयत्न करें। मैं समझता हूँ इस प्रकार की संस्था से वैद्यक व्यवसाय में बड़ी उन्नति होगी और आयुर्वेदीय औषधें शास्त्रोक्त रीति से बनी हुई सुलभता से प्राप्त हो सकेंगी इसके लिए एक लिमिटेड कम्पनी की आवश्यकता है, जिसका मूलधन पूर्व एक लाख से कम न हो, यदि भारत के वैद्य चाहेंगे तो यह महान् कार्य होना सम्भव है।

आयुर्वेदोन्नति के अर्थ अन्य आवश्यक उपाय।

(१) आयुर्वेद की उन्नति के लिए राजा और प्रजा, दोनों का ही साहाय्य मिलना परमावश्यक है। वैद्यों को सब प्रकार का उद्योग करना चाहिए कि जिससे इस (लेजिस्लेटिव)

असेम्बली व प्रोविन्शियल कौंसिल, म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि में स्वयं पहुँचें अथवा ऐसे व्यक्तियों को भेजें जो आयुर्वेद की उन्नति के लिये कटिबद्ध हों।

(२) प्रान्तीय सम्मेलनों के द्वारा अपने अपने प्रान्त में ऐसे आयुर्वेद विद्यालय खोलने की आवश्यकता है जिसमें स्त्री शिक्षा, उपवैद्य (कम्पाउण्डर), परिचारक-परिचारिका, प्रसाविका (दाई) आदि तैयार किए जाँय।

(३) अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन व प्रान्तीय सम्मेलनों का यह कर्तव्य होना आवश्यक है कि वह इस बात का ध्यान रक्खे कि जो वैद्य या डाक्टर किसी नवीन ग्रन्थ को लिखें या किसी औषध का आविष्कार करें या किसी विषय में रिसर्च करें तो उनके सम्मानार्थ पारितोषिक रूप में पदवी या मेडल आदि देकर उन्हें उत्साहित किया करें।

(४) वैद्यों के संगठन की भी बड़ी आवश्यकता है, लिखा है संघे शक्तिः कलौयुगे। प्रत्येक नगर व कस्बों में वैद्य संगठन रूप से वैद्य सभाओं की स्थापना कर परस्पर प्रेम भाव से कार्य करें जो कुछ भी आयुर्वेद की उन्नति के अर्थ हो सकता है उसको सब प्रकार के मतमतान्तर, बड़े-छोटे, ऊँच-नीच भाव को छोड़कर सम्पादन करें, पत्रों में ऊपर, धन्वन्तरिर्विजयतेतराम्, यह पद लिखा करें।

ऐसा होने से आयुर्वेद की उन्नति में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी।

विशेष वक्तव्य

यह पञ्चम वैद्य सम्मेलन भिवानी नगर में हो रहा है। इस नगर का नाम (भवानी) होना चाहिए, उसीका अपभ्रंश भिवानी नाम पड़ गया है। भवानी श्री देवी पार्वती का नाम है, वास्तव में यह नगरी श्रीजगन्नन्दिनी पार्वती की ही है। यह नगर पूर्व काल से ही धनी तथा उदार पुरुषों का केन्द्र है, भिवानी के सेठ प्रसिद्ध हैं, यहाँ संस्कृत विद्या के प्रचार में श्री० पूज्यपाद विद्यामार्तण्ड पं० सीताराम शास्त्री जी ने वेद-वेदाङ्गों की शिक्षा का प्रचार किया, ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम स्थापन कर, तपोनिष्ठ बनाकर सहस्रों विद्वान् बना दिये, समय-समय पर आयुर्वेद के लिए भी काम करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त भिवानी नगर के उदार, धनवान् लोगों ने आयुर्वेद की सेवा के लिए अपनी धार्मिक कमाई में धन से व्यय कर औषधालय तथा पाठशालायें स्थापित की हुई हैं। उदाहरण स्वरूप—ला० नानूराम आयुर्वेद विद्याल, हलवासिया औषधालय, वैश्य औषधालय, आशाराम दातव्य औषधालय, श्रीकृष्ण औषधालय के सञ्चालन में हमारे रायसाहब, वैद्यराज, आनरेरी मजिस्ट्रेट व सबजज, प्रेसीडेन्ट भिवानी म्युनिसिपल कमेटी ने जो काम किया था, यह वैद्यसमाज के लिए आदरणीय है, यहाँ मैं यह भी निवेदन करना उचित समझता हूँ कि रायसाहब ने मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रह कर पञ्जाब में सबसे प्रथम हिसार जिले में सन् १९२४ में बोर्ड की ओर से ५ औषधालय स्थापित कराए जो अपना कार्य कर रहे हैं, यदि सब वैद्य पंडित जी की भाँति कार्य करें, तो आयुर्वेद का महान् उपकार हो सकता है। व्यक्तिगत कार्य ही अति उन्नतिप्रद होता है। इस लिए मैं उनकी इन सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद प्रकट करता हुआ अपने वैद्य समाज के लिए यह गौरवास्पद समझता हूँ कि जो प्रतिष्ठा आपने जन साधारण (पबलिक) और गवर्मेन्ट में प्राप्त की है, वह केवल आयुर्वेदीय चिकित्सा के व्यवसाय के कारण हुई है। सर्व प्रथम—मि० ए० लतीफी आई० सी० एस०, ओ० बी० ई०, सी० आई० ई० जब वे हिसार में डिप्टी कमिश्नर थे, सन्

अध्यापक मंडल डी. ए. वी. आयुर्वेदिक कालेज लाहोर।

१९१७-१८ में उनके सुपुत्र की चिकित्सा आपके द्वारा हुई, और आपने आयुर्वेद को गौरवान्वित किया। मुझको और वैद्यसमाज को इससे अधिक प्रसन्नता का अवसर और क्या हो सकता है?

मैं स्थानीय वैद्य मण्डल का परम कृतज्ञ हूँ जिन्होंने आयुर्वेद की उन्नति के लिए सम्मेलन की योजना में पूर्ण परिश्रम किया है तथा नगर के सुप्रसिद्ध, योग्य विद्वान्, पं० रामरक्षपाल जी वैद्यराज का भी नाम विशेष उल्लेखनीय है; जिन्होंने अधिक परिश्रम कर सम्मेलन की सफलता में पूरी सहायता की है तथा नगर के प्रतिष्ठित, धनी-मानी पुरुषों को भी विशेष धन्यवाद है जिन्होंने सम्मेलन को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने में धन तथा परिश्रम से पूर्ण सहयोग दिया है। अन्य सभी सम्मेलन के योगदाताओं को धन्यवाद करता हुआ अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

भिषजां साधु वृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्।
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम्॥
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥

॥ इति शुभम् ॥

श्री धन्वन्तरये नमः

पंजाब प्रान्तीय सप्तम वैद्य सम्मेलन लुधियाना के सभापति आनरेरी मजिस्ट्रेट व सबजज भिवानी

रायसाहब पंडित श्रीदत्त शर्मा महोदय का

अभिभाषण

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन ।
योपा करोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥

परम माननीय धन्वन्तरि तुल्य वैद्य महोदय तथा अन्य उपस्थित सभ्यगण !

इस पंजाब प्रान्त के नाना स्थानोंसे आये हुए आयुर्वेदोत्साही चिकित्सक और विद्वानों के इस सप्तम वैद्य सम्मेलन में मेरे समान साधारण योग्यता के पुरुष का सभापति के आसन पर बैठना एक प्रकार से धृष्टता का कार्य है, क्योंकि मुझसे अधिक विद्वान्, अधिक बुद्धिमान् एवं वयोवृद्ध जिनमें मैं पूज्य बुद्धि रखता हूँ, अनेक महोदय यहाँ उपस्थित हैं। उनके सामने यथार्थ ही, मैं अति तुच्छ हूँ। तथापि स्वागतकारिणी समिति के अनुरोध और मित्रवृन्दों की कृपा दृष्टि को अवलम्बन कर और माननीय वैद्यों की आज्ञा पालन के अर्थ, अति विनीत भाव से मैं इस पद को ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। मेरे विचार में सभापति और सभा का दास होना दोनों एक ही बात है। सुतरां इसी विचार को हृदय में रख कर आप लोगों की सेवा करने का मैं साहस करता हूँ। इस समय मेरी अवस्था ठीक वैसी ही है "प्रांशु लभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः।"

प्रसन्नता का समय है कि आज हम इस विस्तृत पंजाब के सूबे के चिकित्सा व्यवसायी, आयुर्वेद प्रेमी विद्वान्, धनी सभी इस सप्तम वैद्यसम्मेलन में अपनी प्राचीन आयुर्वेद विद्या व चिकित्सा प्रणाली पर विचार करने के लिये यहाँ एकत्रित हुए हैं।

आयुर्वेद का वेदों से सम्बन्ध।

अभी तक बहुत समुदाय ऐसा पाया जाता है, जो हमारी इस आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ है और उस अनभिज्ञता के कारण ही हम और हमारी चिकित्सा-प्रणाली उन लोगों का आलोच्य विषय बनी हुई है। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है कि—

"आयुर्हिताहितं व्याधेर्निदानं शमनं तथा ।
विद्यते यत्र विद्वद्भिरायुर्वेदः स उच्यते ॥"

अर्थात् आयु का हित और अहित रोगों के कारण और चिकित्सा यह सब विषय जिस शास्त्र में निर्णीत हैं, उसी शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये

श्रीमान् वैद्यराज रायसाहिब पं. श्री दत्त शर्मा ।

ओनरेरी मेजिस्ट्रेट और सबजज भीवानी ।

प्रेसीडन्ट, म्युनिसिपल बोर्ड (भीवानी) हिसार (सन १९३२) ।

अध्यक्ष, पंजाबप्रान्तीय ७ वैद्यसंमेलन, लुधियाना ।

विषय दूसरे देशों के चिकित्सा शास्त्रों में भी पाये जाते हैं, इसलिये आयुर्वेद का भेदक लक्षण (समाना-समान जीतीय व्यावर्तक लक्षण) यह भी कहा है—

"अनेन पुरुषो यस्मात् आयुर्विन्दति वेत्ति च ।
तस्मान्मुनिवरैरेष आयुर्वेदः प्रकीर्तितः ॥"

इस शास्त्र से मनुष्य दीर्घ आयु लाभ करता है और आयु को जानता है। इसी लिये इसका नाम आयुर्वेद है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में आयुर्वेद के अतिरिक्त जितने चिकित्सा शास्त्र हैं, उनमें दीर्घ जीवन लाभ के अपूर्व उपाय रसायनादि और आयु जानने के उपाय अरिष्ट लक्षण (काल-ज्ञानादि) कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हैं। इससे सूक्ष्म दर्शियों के चित्त में स्पष्ट प्रतीत होता है कि आयुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय सब चिकित्सा शास्त्रों से अधिक और गौरवान्वित है।

आयुर्वेदीय चिकित्सा का प्रयोजन केवल रोग विनाश ही नहीं है, प्रत्युत नीरोग शरीर से दीर्घ जीवन लाभ करना आयुर्वेद-कल्पतरु का अमृतमय फल है। और काल ज्ञान द्वारा रोगी के अरिष्ट लक्षण देख कर अब भी दिनों, मासों, वर्षों पहिले रोगी की निश्चित मृत्यु बतला कर वैद्य लोग भिन्न मतावलम्बी चिकित्सकों को विस्मित कर देते हैं।

आयुर्वेद का व्युत्पत्तिगतार्थ और भी विशाल है।

आयुर्वेद केवल मनुष्यों का ही चिकित्सा शास्त्र है, ऐसा नहीं। तरु, लता, पशु, पक्षी प्रभृति की भी चिकित्सा आयुर्वेद के अङ्गीभूत है। इसलिये वृक्षायुर्वेद, गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद आदि आयुर्वेद के नाना अङ्ग कहे गये हैं। यद्यपि हमारे भारतवासियों की धर्मान्धता और दुर्भाग्य से उन अङ्गों के बड़े-बड़े ग्रन्थ लुप्त और नष्ट हो गये, तथापि अग्निपुराण, शालिहोत्र आदि ग्रन्थों में उन अङ्गों का अच्छा परिचय मिलता है। आयुर्वेद के आचार्य लोग तरु-लतादि को स्थावर प्राणी मानते हैं, और प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीमान् डाक्टर जगदीशचन्द्र वसु ने अपनी परीक्षाओं द्वारा सायंटिफिक तरीकों से तरु-लतादि को स्थावर प्राणी सिद्ध करके प्राचीन महर्षियों के विज्ञान की महिमा को प्रत्यक्ष कर दिया है। किन्तु वर्तमान समय में आयुर्वेद केवल मनुष्यों का ही चिकित्सा शास्त्र है, इस सङ्कीर्ण अर्थ में व्यवहृत होता है और उसी अर्थ को मैं अपने वक्तव्य में कह रहा हूँ। आयुर्वेद की उत्पत्ति और प्राचीनता के विषय में 'सुश्रुतसंहिता' में लिखा है कि "इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयम्भूः।"

अर्थात् आयुर्वेद नामक अथर्व वेद के इस लक्ष श्लोकमय उपाङ्ग को स्वयंभु ब्रह्मा ने प्रजा-सृष्टि के प्रथम ही बनाया था। जब वेद को अनादि माना जावे तो आयुर्वेद को भी अनादि अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। महर्षि चरक भी कहते हैं कि "भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्णां वेदानामात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्याः ॥" भगवान् वेदव्यास अपने चरणव्यूह नामक ग्रन्थ में कहते हैं कि—"सर्वेषामेव वेदानामुपवेदा भवन्ति ऋग्ववेदस्यायुर्वेद उपवेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गान्धर्ववेदः, अथर्ववेदस्य शस्त्राशस्त्राणि" पूर्वापर श्लोक में यद्यपि जरा कुछ विरोध है, तथापि सिद्धान्त यह है कि चारों वेदों में आयुर्वेद के विषय सूक्ष्म रूप से पाये जाते हैं। अतएव ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है—"ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान् दृष्ट्वा वेदान् प्रजापतिः, विचिन्त्य तेषामर्थं वै आयुर्वेदं चकार सः ॥" उपस्थित समुदाय की धैर्यच्युति के भय से वेद

के अधिक मन्त्रों का समावेश न करके केवल दिग्दर्शन मात्र के लिये एक मन्त्र यहाँ उद्धृत किया जाता है।

वेदों में आयुर्वेद

यदयातं दिवोदासाय वर्त्तिर्भरद्वाजायश्विना, हयन्तारेवदुवाहसचन्ते रथोवां वृषभश्च शिशुंभारश्च युक्ता। ऋ० म० १ सू० १–१६

इस मन्त्र में आयुर्वेद के आचार्य दिवोदास और भरद्वाज के काम अश्विनीकुमारों के साथ निर्दिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों में आयुर्वेद का प्रसंग जहाँ-तहाँ बहुत पाया जाता है। महाभारत में उदाहरणों की कमी नहीं है—

कच्चित्ते कुशला वैद्याः अष्टाङ्गे च चिकित्सिते।

महा० सभापर्व ३५ अ०

आयुर्वेदविदस्तस्मात् त्रिधातुं मां प्रचक्षते।

महा० शान्ति पर्व १३७ अ०

इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्रों में भी आयुर्वेद का प्रसङ्ग मिलता है जिससे आयुर्वेद का प्राचीनत्व सिद्ध है।

मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यात् तत् प्रामाण्यम्।

(गौतम सूत्र)

स्मृति ग्रन्थों में भी 'याज्ञवल्क्य स्मृति' अति प्राचीन ग्रन्थ है, उसमें भी अन्न विपाक क्रिया और अस्थिगणनादि आयुर्वेद के विषय स्पष्ट लिखे मिलते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से साबित है कि आयुर्वेद का सम्बन्ध वेदों से है और आयुर्वेद भी एक प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान है जो अनादि काल से है। इसलिये संसार की तमाम चिकित्सा प्रणालियों का जन्मदाता आयुर्वेद है, और वर्तमान समय की प्रचलित चिकित्सा प्रणालियाँ जिनका अस्तित्व, अनुभव पर निर्भर है, वे आयुर्वेद की सन्तति कही जा सकती हैं। क्या मनुष्यों के अनुभव और ईश्वरीय ज्ञान की समानता हो सकती है?

आक्षेप और उत्तर।

आजकल के सभ्य संसार के लोग और वर्तमान समय के अंग्रेजी चिकित्सक कई बार कहते हैं कि आयुर्वेद में अनाटमी—(Anatomy) शरीर-रचना पूर्ण नहीं है। और न ही रोगों का निदान पूर्णरूप से वर्णित है, आयुर्वेदीय साइन्स, वैज्ञानिक (सायंटिफिक) तरीकों से यह चिकित्सा प्रणाली प्रमाणित नहीं है। यह बात हम स्वीकार कर सकते हैं कि वर्तमान समय में आयुर्वेदीय चिकित्सकों में से ऐसे चिकित्सक अवश्य पाये जाते हैं जो आयुर्वेदीय प्राचीन सिद्धान्तों और तत्वों से अनभिज्ञ हैं, या उन पर मनन या गवेषणा नहीं करते हैं। किन्तु यह बात सर्वथा निर्मूल है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली उपरोक्त सिद्धान्तों से हीन और अपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम आयुर्वेद का पूर्वाङ्ग शारीर विद्या (Anatomy and Physiology) के सीखने का उपदेश आचार्यों ने किया है—

"शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेदयो भिषक्।
आयुर्वेदं सकात्स्र्न्येन वेदलोक सुख प्रदम्॥"

बाईं ओरसे—१ सर्वश्री डा० राधाकृष्ण पाण्डेय L. M S F. २ प्रो० हरिदत्तशास्त्री आयुर्वेदाचार्य, ३ पं. दुगादत्तजी आयुर्वेदाचार्य प्रिन्सिपल, ४ कविराज नरेन्द्रनाथजी मित्र, (अवैतानिक शिक्षक), ५ क. नरेन्द्रनाथशास्त्री आयुर्वेदाचार्य वाइस प्रिन्सिपल, ६ प्रो० बसन्तलालजी B. A. आयुर्वेदाचार्य, ६ प्रो० शिवशर्माजी आयुर्वेदाचार्य (अवैतानिक शिक्षक).

प्राचीन आयुर्वेद में शारीरिक ज्ञान कैसी पूर्णता को प्राप्त हुआ था, इसका ज्वलन्त दृष्टान्त यह देखिये कि त्वचा के वर्णन में 'सुश्रुत' सात प्रकार और 'चरक' छः प्रकार की त्वचा का विवरण लिखते हैं। उसी प्रकार वर्तमान समय के सूक्ष्म दर्शक यन्त्र (माइक्रोसकोप) (Microscope) द्वारा देखने से भी त्वचा का विभाग दृष्टिगत होता है। सुश्रुत आचार्य्य त्वचा के प्रथम स्तर (परदे) को अवभासिनी कहते हैं। अंग्रेजी सूक्ष्म परीक्षा से भी यही प्रतीत होता है कि प्रथम स्तर (Epidermis) ही कृष्ण और गौरादि वर्णों का आधार है।

इसी प्रकार कलाओं का वर्णन भी अति मनोहर है। कला शब्द का अर्थ रेशमी वस्त्र के सदृश सूक्ष्म झिल्ली (Membrance) है। शव-च्छेद कर प्रत्यक्ष देखने से और शास्त्र को विचारने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह झिल्ली ही धातु और आशय के मध्य में मर्यादा या व्यवधान है। यथा "कलानां मधात्वाशयान्तर मर्य्यादा।" अर्थात् अस्थि, मांस, मेद, मज्जा आदि जहाँ ही देखे जाते हैं, वहाँ ही उनके धारण करने की कला है। इसी तरह स्नायुओं का वर्णन भी आयुर्वेद में बहुत सुन्दर रीति से पाया जाता है। जिस रक्त-संवहन-क्रिया के अविष्कार को लेकर सर विलियम हार्वी योरोप खंड में प्रसिद्ध हुए उसी रक्त संवहन क्रिया (Circulation of Blood) का मनोहर वर्णन आयुर्वेद में किस प्रकार मिलता है, भगवान् चरक हृद्-यन्त्र को लेकर कहते हैं, "तेन मूलेन महता महामूला मतादश ओजोवहाः। शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः॥ येनोजसा वर्तयन्ति प्रीणिता सर्व जन्तवः। संवर्त्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुनः॥" (च० सू० ३० अ०) रक्त हृदय से निकल कर सर्व शरीर में कैसे प्रवाहित होता है और शरीर में घूम-फिर कर हृदय में लौट आता है, इस विषय पर कैसा स्पष्ट कहा है कि "संवर्त्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुनः" क्या यह शरीर-रचना और रक्त-संवहन क्रिया अपूर्ण कही जा सकती है?

जहाँ तक रोग परिचय निदान का सम्बन्ध है, वह भी आयुर्वेद में न्यून नहीं है, प्राचीन काल के सभी शास्त्र सूत्रों में प्रणीत हैं उस समय की ग्रन्थ रचना का प्रकार बहुत सारगर्भित सूत्रों में था। उस प्रणाली के आधार पर ही आयुर्वेदाचार्य्यों ने ग्रन्थ लिखे हैं। निदान-रोग-परीक्षा का जहाँ तक वर्णन मिलता है, वह मार्मिक और सारगर्भित है। आज कल के तरीके के मुताबिक एक श्लोक पर एक भिन्न पुस्तक लिखी जा सकती है "ग्रहोविण्मूत्र वातानां शूलाध्मानाश्मशर्कराः। जङ्घोरुत्रिक हृत्पुष्ट रुक शोफश्च गुदस्थिते।" इस एक ही श्लोक में निदान सम्प्राप्तिरूप, किस प्रकार से कितने रोगों का वर्णन कर दिया गया है! अपेंडिसाइटिस, पित्ताश्मरी, आंतों का शोथ, गुर्दे की व्याधियें, मल व मूत्र के दोष और तज्जन्य व्याधियें और पेट में गैसिज का पैदा होना, किसी भाग में स्टोन का होना, आमाशय के दोष हृत्शूलजङ्घा ऊरू त्रिक पीठ शूल आदि का वर्णन किन गम्भीर शब्दों में किया है! इसी तरह अन्य रोगों का भी वर्णन आयुर्वेद में पाया जाता है, जिससे विद्वान् वैद्य पूर्ण कल्पना रोग व परीक्षा करते हैं।

जहाँ तक आयुर्वेद के वैज्ञानिक होने का प्रश्न है, वह इतना स्पष्ट है कि थोड़े से भी विचार से ध्यान में आ सकता है। जैसे ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीन शक्तियें सृष्टि को उत्पत्ति, संरक्षण व संहार करती हैं, उसी तरह रज, तम गुण अध्यात्मिक उन्नति अवनति करते हैं, उसी प्रकार वात, पित्त, कफ, शरीर को धारण व विकृत करते हैं। जिन-जिन परमाणुओं का शरीर में न्यूनाधिक्य होता रहता है, उसको निकालने व पूरा करने का कार्य स्वयं होता रहता है, जब कभी

उसमें दोष आता है तो व्याधियें उत्पन्न होती हैं। उसकी चिकित्सा उसी सिद्धान्त पर की जाती है जहाँ जिसका न्यूनाधिक है व तत्समान गुणवाले द्रव्य से पूरा किया जाता है, हर एक द्रव्य में रस, वीर्य, विपाक शक्ति का प्रभाव विद्यमान है, उसकी मीमांसा आयुर्वेद में विशिष्ट प्रकार से की है। उस विज्ञान के आधार पर औषधोपयोग होता है।

हर एक को जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वैद्य से पुराकाल में यह आशा की जाती थी कि वह सड़कों की धूल मिले हुए, तालाबों के जल में घुले हुए विष का व छायादार पेड़ों की हवा में मिले हुए विष का पता लगा कर उनका विष (Antidotes) भी मालूम करें, जैसा कि सुश्रुत में है।

"पन्थानमुदकं छायां भक्तं यव समिन्धनम्।
दूषयन्त्यरयस्तच्च जानीयात् शोधयेत्तथा॥

सु० सू० अ० ३४।

इसके अतिरिक्त आकाश से चिड़ियों का थक कर गिरना, विषाक्त वायु और धूएँ की पहिचान है। उसी वायु और धूएँ के सूखने से खाँसी, जुकाम, शिरशूल, और तीव्र चक्षु रोग हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में विषैले वायु मण्डल को लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, अभया, अब्द, रेणुका, एला, तेजपत्र, कुष्ठ, प्रियंगु को जमीन पर जला कर वायुमण्डल को शुद्ध करना चाहिये जैसा कि सुश्रुत में है,—

"धूमेऽनिले वा विष संप्रयुक्ते, खगाः श्रमार्ताः प्रपतन्ति भूमौ।
कास प्रतिश्याय शिरोरुजश्च, भवन्ति तीव्राः नयनामयाश्च॥
लाक्षा हरिद्रातिविषाभयाब्द, हरेणुकैलादल वल्ककुष्ठम्।
प्रियंगुकाश्चापि अनले विधाय, धूमानिलौ चापि विशोधयेत्॥"

सुश्रुतकल्प अ० ३

आयुर्वेद में विष-परीक्षा में यहाँ तक वर्णन मिलता है कि कोई विष मिली हुई वस्तु किसी द्रव पदार्थ के साथ मिला कर कौवे पक्षी पर छिड़क दी जावे तो या तो वह मर जायेगा या विशेष तौर से पर फड़ फड़ायेगा। जिस आयुर्वेद में इन सूक्ष्म सिद्धान्तों का विवेचन है, क्या वह (Unscientific) अन्सायंटिफिक और अवैज्ञानिक कहा जा सकता है?

हां यह बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि वर्तमान समय में राज्याश्रय के अभाव से ऐसी उच्चतम शिक्षा तथा गवेषणा का पूर्ण प्रबन्ध नहीं है, जिससे योग्य विद्वान् पर्याप्त संख्या में उत्पन्न हो सकें और इस प्राचीन सायंस के गूढ़ सिद्धान्तों का प्रचार भारत के कोने-कोने में कर सकें।

गूढ़ विषयों पर निबन्ध—ट्रैक्टों—की आवश्यकता।

वंश-परम्परा व गुरु-परम्परा से शिक्षित विद्वानों की अब भी पञ्जाब में कमी नहीं है, उन सबका ध्यान इधर आकृष्ट किया जावे कि वे अपने-अपने अनुभवों तथा विचारों से उन विषयों पर जो आयुर्वेद में संक्षिप्त रूप से वर्णित हैं, प्रकाश डालें। जैसे फेफड़ा-हृदय, जिगर-तिल्ली, गुर्दे, पित्ताशय और आंतों की व्याधियें ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों (नेत्र, कान, नाक) की चिकित्सा क्रम क्या होना चाहिए। भिन्न मतावलम्बीय चिकित्सकोंका क्या सिद्धान्त है और

वह कहां तक उपादेय तथा ग्राह्य है। एक वर्ष के सम्मेलन बाद दूसरे वर्ष में ऐसी बातों का प्रकाश होने से सर्वसाधारण पब्लिक और परिमित सीमा के शिक्षित वैद्यों के लिए यह कार्य बहुत ही लाभप्रद होगा। इसके अतिरिक्त वैद्यों से यह भी प्रार्थना है कि वे जीवाणु-विद्या (कृमिशास्त्र) व्यवहारायुर्वेद, सार्वजनिक स्वस्थवृत्त,—(Hygiene and public Health) अगदतन्त्र, मानसरोग विज्ञान, प्रसूतितन्त्र, स्त्रीरोग विज्ञान, वैद्यकोपयोगी उद्भिजशास्त्र आदि विषयों पर प्रामाणिक आधार पर गवेषणा पूर्ण उत्तमोत्तम निबन्ध लिखने की कृपा करें।

प्रचलित वनस्पति व औषधों का निघण्टु में समावेश करने का विचार।

इसी तरह सम्मेलन के लिए यह भी एक बहुत आवश्यक कार्य है, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। वह यह है कि बहुत सी ऐसी वनस्पतियें व जड़ी-बूटी पाई जाती हैं जो बहुतायत से कई तरह के रोगों में विशेष लाभप्रद हैं, किन्तु उनका आयुर्वेदीय निघण्टु में समावेश नहीं है, जैसे वनफसा, खूबकला, उशवा, रेसा खतमी, हजरतबेग, जरिश्क, कालादाना, गुड़मार अम्बर आदि-आदि पर विचार किया जाकर यूनानी आदि चिकित्सा ग्रन्थों से और अनुभव से इनके गुण-दोषों पर विवेचना की जावे। तीन चार वैद्य अपने जिम्मे यह कार्य लें और आगामी वर्ष में वे अपनी लिखित सम्मति सम्मेलन में स्वीकृति के लिए पेश करें, तदन्तर ऐसे द्रव्यों का संग्रह निघण्टु ग्रन्थों में किया जावे। इसी तरह अत्यधिक प्रचलित अंगरेजी औषधों के सम्बन्ध में कोई मत सम्मेलन को प्रकट करना चाहिए, जिससे सम्मेलन की उपयोगिता और महत्त्व बढ़े।

पञ्जाब आयुर्वेदीय फार्माकोपिया।

एक सर्वसम्मत आयुर्वेदीय फार्माकोपिया भी प्रस्तुत होनी चाहिए, उसमें पञ्जाब के भिन्न-भिन्न स्थानों में जिस-जिस व्याधि पर जो-जो औषधोपयोग होता है, उनका निर्देश हो। बहुत से वैद्य लोग अङ्गरेजी में औषधों का सम्मिश्रण कर उपयोग करते हैं, ऐसी अङ्गरेजी औषधियें सम्मेलन से स्वीकृत की जाकर आयुर्वेदीय फार्माकोपिया में शामिल की जावें, वरना आयुर्वेदीय चिकित्सक होकर और डाक्टरी चिकित्सा की अनधिकार चर्चा या उपयोग करते हैं, इससे आयुर्वेदीय चिकित्साप्रणाली को हानि होती है। इसलिए वैद्य सम्मेलन के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह कोई व्यवस्था निश्चित करे।

परिष्कृत चिकित्सा मार्ग।

वर्तमान समय की डाक्टरी चिकित्सा के नित्य नये आविष्कारों की चकाचौंध से आजकल के सभ्य समाज की श्रद्धा और विश्वास दिनोंदिन उधर बढ़ता जा रहा है, इसलिए वैद्यसमाज को अपनी चिकित्सा प्रणाली को परिष्कृत और आकर्षक बनाना चाहिये। आजकल इञ्जेक्शनों के प्रचार का बाहुल्य है और कहा जाता है कि यह आविष्कार अद्भुत है। अभी तक यह संसार को ज्ञान नहीं है कि कोई नया आविष्कार नहीं है। पुराकाल में भी ये इञ्जेक्शन होते थे, जैसा कि चरक चि० अ० २८ में पाया जाता है कि—

"स्वेदनं स्नेहसंयुक्तं पक्षाघाते विरेचनं ।
अंतरा कण्डुराङ्गुल्या शिरावस्त्यग्नि कर्मच ॥"

इस शिरावस्ति का अर्थ इंटरावेनस इञ्जेकशन है । हमारे श्रीकृष्ण औषधालय भिवानी में इस बात की परीक्षा की जा रही है कि वासा (अडूसा) का इंजेकशन तपेदिक में कहाँ तक लाभप्रद है । वैद्यों को शिरावस्ति के कार्य में आगे बढ़ना चाहिये और जब लोग आजकल की अंग्रेजी चिकित्सा में हलाहल मिश्रित औषधोपयोग तथा इन्जेकशन लेते हैं, तो रसधात्वादिक के इन विरोधक भावों को कि चालीस वर्ष की आयु से पहले के मनुष्यों को रसधात्वादि अहितकर हैं, लोगों के हृदय से निकालने का यत्न करना चाहिये और इनकी उपयोगिता पर वैद्यों को दृढ़ता पूर्वक प्रचार करना चाहिये । क्योंकि—

"अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगतः ।
क्षिप्रमारोग्यदायित्वात् औषधेभ्योधिकोरसः ॥"

इसके अतिरिक्त परिचारक और परिचारिकाओं की सुविधा करने का प्रयत्न करना भी परमावश्यक है । जहाँ तक हो, चिकित्सा के अङ्गों को पूरा करने की सुव्यवस्था की जावे, जिससे वैद्य लोग यशस्वी और ख्यातिनामा हों ।

वैद्यों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता ।

आप सब लोग जो वैद्यक-चिकित्सा व्यवसायी हैं, अपनी योग्यता से परिचित हैं और प्रतिदिन के अनुभव से भी प्रमाणित हैं कि ऐसे कठिन रोगों के निदान व चिकित्सा के जानने वाले वैद्यों में बहुत कम पाये जाते हैं, जैसे गल रोग, नासिका व कर्णरोग और नेत्रों की व्याधिएँ तरह-तरह की देखने में आती हैं । अंग्रेजी विज्ञान ने उपरोक्त रोगों की चिकित्सा में बड़े-बड़े आविष्कार किये हैं । अकेले नेत्रविज्ञान की उन्नति को देखकर आश्चर्य होता है । मैं इस त्रुटि को बहुत समय से अनुभव करता आया हूँ और उसके लिए मैंने अपने श्रीकृष्ण औषधालय भिवानी के प्रधान वैद्य कविराज पुरुषोत्तमदत्तजी, वैद्यवाचस्पति को बम्बई एक साल भेज कर नेत्र-विज्ञान की शिक्षा दिलाई है, तदनन्तर भिवानी में 'किशनलाल जालान आई अस्पताल' की स्थापना हुई । आप आश्चर्य करते हुए हर्षित होंगे कि अभी इस आँखों के हस्पताल को खुले हुए दो साल पूरे नहीं हुए, किन्तु इस थोड़े से समय में ५० हजार रोगियों की चिकित्सा की गई और १४०० आँखों के औपरेशन किये गए हैं । हर्ष की बात है कि पञ्जाब गवर्नमेण्ट व इन्सपेक्टर जनरल सिविल होस्पिटल पञ्जाब ने अपनी निम्नलिखित चिट्ठी द्वारा हमारे कार्य की प्रशंसा तथा कार्य-कर्ताओं को धन्यवाद किया है ।

Inspector General of Civil Hospitals,
Punjab,
Lahore, Dated the 31st of July, 1934.

Dear Sir,

Kindly convey my congratulations to all those who are responsible for the free work done in the Krishanlal Jalan, Free Eye Hospital, Bhiwani, during the period 1st

January, 1933 to 31st January, 1934, which is very much appreciated by the Punjab—Government (Ministry of Education).

Yours faithfully,
Sd/- REINHOLD.

To

Rai Shahib Shri Dutt,
Hony. Manager,
K. J. Free Eye Hospital,
Bhiwani, Hissar District.

विशेष हर्ष की बात यह है कि कोकेन और क्लोरोफारम का कोई उपयोग न करके आंखों का औपरेशन तथा चिकित्सा की जाती है। चेष्टा की जा रही है कि नेत्र विज्ञान सम्बन्धी आयुर्वेदीय औषधें तथा प्रणाली को परिष्कृत करके आपके सामने लाया जाय। इस अस्पताल के साथ हमने नेत्र-विज्ञान की प्रेक्टिकल शिक्षा का भी प्रबन्ध किया है। योग्य वैद्यों को उसमें लेकर शिक्षा दी जाती है। गत सालमें ऋषिकुल के दो स्नातकों ने यहां नेत्र विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। कविराज राजेन्द्रदेव शुक्ल एल० ए० एम० गोलागोकर्णनाथ यू. पी. में नेत्र-चिकित्सा कर रहे हैं। इसी तरह बान्दीकुई में मोहनलाल गोस्वामी ने भी नेत्र-चिकित्सा आरम्भ की हुई है। प्रसन्नता की बात है कि दोनों को नेत्र-चिकित्सा में सफलता मिलने के समाचार आरहे हैं।

मेरी इस स्कीम में सहायता देनेवाले श्रीमान् भिवनी-निवासी सेठ किशनलालजी जालान बम्बई हैं। जिन्होंने हृदय खोलकर इस कार्य के लिए दान दिया है, और कविराज पुरुषोत्तमदत्तजी हैं जिन्होंने बड़े परिश्रम, त्याग तथा सेवा-भाव से योग दान दिया है, धनी सज्जनों तथा वैद्यों को इनका धन्यवाद करते हुए अनुकरण करना चाहिए, जिससे हम सर्वसाधारण की सेवा करते हुए आयुर्वेद-महिमा की पताका दूसरे देशों में फहरा सकें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल कमेटियों में वैद्यों की नियुक्ति के लिये यत्न करने की आवश्यकता।

बहुत प्रस्ताव व भाषण इस विषय पर हर साल होते हैं, कि वैद्यों की नियुक्ति प्रत्येक कमेटी व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, किन्तु इसमें सफलता उस समय तक नहीं होगी जब तक वैद्य लोग अपने प्रभाव से पब्लिक ओपिनियन को अपने साथ न कर लें। कमेटी व बोर्डों के मेम्बरों पर आयुर्वेद-विद्या व वैद्यों का पूर्ण प्रभाव होना चाहिए और जहाँ तक हो वैद्यों को स्वयं भी मेम्बर बनने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि दूसरे मेम्बर जो वैद्य नहीं हैं, आयुर्वेद विरोधियों के साथ दृढ़ता के साथ वैद्यों की तरफ से वकालत नहीं करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जब मैंने सन् १९२४ में जिला हिसार के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर होकर आयुर्वेदीय औषधालय खोलने की स्कीम पेश की और तीन ग्रामों में तीन वैद्यों की नियुक्ति करके औषधालय खोले गये, इसके कुछ मास बाद इन्हीं ग्रामों

में अङ्गरेजी हस्पताल खोले जाने की तजवीज सिविल सर्जन साहब ने पेश की और उन्हीं ग्रामों में औषधालय के स्थान पर हस्पताल खोले गये और हमने अपने औषधालयों को दूसरे ग्रामों में बदला दिया। इस तरह से जहाँ-जहाँ हम औषधालय खोलते गये, वहाँ-वहाँ ही हस्पताल खोले जाने लगे। अन्ततोगत्वा इस मुकाबिले में तीन औषधालयों को हटाने के उद्देश्य से पन्द्रह हस्पतालों की स्थापना हुई और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में यह प्रस्ताव सिविल सर्जन द्वारा पेश किया गया कि आयुर्वेदीय औषधालयों से कोई लाभ नहीं है, इन्हें उठा दिया जाए और यदि जरूरत हो तो उन ग्रामों में वैद्यों के स्थान में ट्रेन्ड कम्पौण्डर रक्खे जायँ। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं उस समय बोर्ड का मेम्बर न होता तो आयुर्वेदीय औषधियों की इतिश्री हो जाती। मेरी उपस्थिति में और भगीरथ प्रयत्न करने पर भी कोई विशेष उन्नति और औषधियों की वृद्धि न हो सकी। इससे आप जान सकते हैं आपके इस सम्मेलन के प्रस्ताव क्या असर रखते हैं जब तक कि वैद्य लोग अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट तथा लोकल कमेटियों में इस कार्य के लिए पूर्ण यत्न न करें।

इसके अतिरिक्त वैद्यों को अपने धनी रोगियों से आयुर्वेदीय औषधालय खुलवाने के लिए यत्न करना चाहिए। यदि वैद्य लोग चाहें तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं इस प्रकार के उदाहरण पेश करता हूँ कि मैंने कई अपने रोगियों से औषधालय खुलवाये हैं। भिवानी का आत्माराम आयुर्वेदीय दातव्य औषधालय एक जीती जागती मिसाल है। मैं इस सम्मेलन में आये हुए वैद्य बन्धुओं से प्रार्थी हूँ कि वे भविष्य में वास्तविक कार्यक्रम की स्कीम को अपने हाथ में लेकर इस सम्मेलन को सफल बनावें।

आयुर्वेद की उन्नति भारत की दरिद्रतानाशक और स्वराज्य प्राप्ति का साधन है।

अभी तक देश में ये भाव पूर्णतया जागृत नहीं हुए हैं कि इस वैद्यसमाज ने कहाँ तक इस प्राचीन आयुर्वेदीय साइन्स की रक्षा करते हुए देश सेवा की है, अब भी सर्वसाधारण जनता तथा ग्राम-निवासियों की ८० फी सदी चिकित्सा वैद्य व हकीमों द्वारा होती है। बड़े बड़े नगरों में भी ४० फी सदी से ज्यादा डाक्टरी चिकित्सा के प्रेमी अब भी नहीं पाये जाते हैं, तो भी इन थोड़े से भारतीयों के कारण हर साल करोड़ों रुपया भारत से बाहर दूसरे देशों को जा रहा है। गवर्नमेण्ट की रिपोर्टों से जाहिर है कि सन् १९११ में (Chemical and Medicens) २,१८,०००००) रुपये की केमिकल और मेडिसिन भारत में आई हैं! किन्तु अब सन् १९३१-३२ में केमिकल (Chemical) २,५७,००,०००) रुपये की और (Medicens & Drugs) मेडीसिन एण्ड ड्रग्स १,८१,००,०००) रुपये की आई। अर्थात् सन् १९३२-३३ में केमिकल और मेडीसिन चार करोड़ अड़तालिस लाख रुपये की इस पुण्य भूमि में आई हैं। सन् १९११ से दो करोड़ तीस लाख रुपये की ज्यादती हुई है। दिनों दिन अङ्गरेजी दवाइयों में इन भारतीय एजेण्ट डाक्टरों द्वारा करोड़ों रुपये विदेश भेजे जाते हैं, हम सुनते हैं कि कांग्रेस की मूवमेण्ट के बाद लोगों का स्वदेशी के प्रति प्रेम बढ़ा है किन्तु जब हम चिकित्सक व सभ्य समाज, लीडरों के औषधोपयोग को देखते हैं, उस समय हमारे माननीय लीडरों की नब्ज (नाड़ी) डाक्टरों के हाथ में पाते हैं, यही नहीं बल्कि बहुत से महानुभावों की व्याधि के नाश करने के परमाणु ही इस भारत वसुन्धरा की वायु में नहीं रहे। इसीलिए

उन बेचारों को अपनी चिकित्सा के लिए भी हर बार योरोप-यात्रा करनी पड़ती है, और यही कारण है कि भारत की दरिद्रता बढ़ती जा रही है, और लाखों भारत के सपूत रोटी के लिए मुहताज हैं। मैं अपने वैद्य बन्धुओं से प्रार्थी हूँ कि वे तत्परता से अपनी विद्या के प्रभाव द्वारा देश का ध्यान इधर आकर्षित करें, ताकि करोड़ों रुपया भारत का बचाकर स्वराज्य प्राप्ति में सहायक बनें।

उपसंहार

अन्त में यह कह देना उचित समझता हूँ कि आनेवाला समय वैद्य-समाज के लिये तभी अनुकूल होगा, जब उसमें पारस्परिक प्रेम, संगठन, उदारता, सहिष्णुता के साथ कर्म-वीरता होगी और अपनी बुद्धि-विद्या के नित नये आविष्कारों से आयुर्वेदीय सिद्धान्तों को प्रकट करते रहेंगे। एक दूसरे से परामर्श तथा सम्मति लेने देने मे संकोच का त्याग भी एक बहुत आवश्यक अङ्ग हमारी सफलता का होगा, किन्तु जिन महोदयों से सम्मति ली जावे वे भी उदार हों। क्योंकि स्वार्थ परायणता से जिस रोगी के लिये सम्मति लेने गये और सम्मति-दाता वैद्य ने उसके रोगी को छीन लिया तो भविष्य में वह पद्धति प्रचलित नहीं हो सकती। इन्हीं कारणों से आयुर्वेद की दिनों दिन हानि होती है, इसके अतिरिक्त एक आवश्यक अंग आयुर्वेद का चिकित्सा की सफलता के लिये मन्त्र पाठ है। जिन लोगों का वेद पर विश्वास है, वे अपने मन्तव्यानुसार रोग निवृत्ति के लिये चिकित्सा के साथ-साथ मन्त्र पाठ का भी साधन रक्खें, जिससे ईश्वर हमारी कामनाओं को सफल बनावें।

ॐ शान्तिः

सिंध प्रांत

सिंध प्रांतीय द्वितीय वैद्यसम्मेलन के सभापति, पूनानिवासी

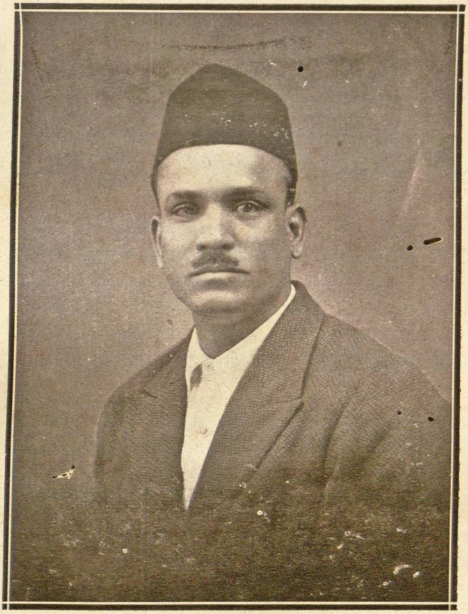
श्री० डा० ग० द० आपटे, एम० बी० बी० एस० का

अभिभाषण

आर्यवैद्यकप्रेमी बंधुजन !

सद्धेतुप्रेरित, नवोदित और सत्परिणामी सभा के अध्यक्ष पद पर मेरी योजना करके आप महानुभावों ने डॉक्टर वर्ग का आदर करके जो अपनी उदारहृदयता प्रकट की है इस लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। किन्तु व्यक्तिशः इस पद से मैं आपको अपेक्षित समाधान दूँगा या नहीं इस बाबत में मेरे मन में संदेह है। निमंत्रण पाते हुए ही इनकार करने का मेरा इरादा था। किंतु अनेक विचारों से लिप्त होकर मैंने संमति दी। आप सब आर्य वैद्यकानुयायियों से आर्य वैद्यकानुरागी डाक्टर को हाथ मिलाना चाहिये। तारुण्य भाव से मैं यद्यपि अल्पानुभवी हूँ तो भी आर्य वैद्यक प्रगति के बाबत आप सब मेरे को सहायता देने के लिये बद्धपरिकर हों। दूसरा एक बलवत्तर विचार ऐसा है कि मैंने आर्य वैद्यक जो कुछ अंशतः समझ लिया वो आप सब श्रीमान् धन्वन्तरि स्वरूप चरक, सुश्रुत और वाग्भट इन पूज्य आचार्यों से सीखा है। और आप उन्हीं के अनुयायी होने से आप मेरे ज्येष्ठ गुरुबंधु हो। गुरु की परंपरा जिस समय स्थगित हुई है या संशयग्रस्त हुई है उस काल में उसको नवचैतन्य देने के लिये आपका जो निमंत्रण या आज्ञा है उसको मैं हरगिज अमान्य नहीं कर सकता।

यह प्राप्त कर्तव्य करते हुए, इस प्रांत में आने से मेरे को आनंद होने के अन्य भी कारण हैं। मैं आर्यवंशीय होने से मेरे और आपके प्राचीनतम पूर्वज यहाँ ही रहते थे। प्रायः सब भारतवासियों का पितृ धन यहाँ ही है। और तलाश करने से वह पाया भी जाता है। सुप्रसिद्ध मोहेन्जोदारो और तत्रस्थ उत्खात अवशेष तो केवल एक प्रतीक है। यदि शांतता और समृद्धि हो और सब सिंधुतटस्थ प्रांत का खनन पूर्वक संशोधन किया जाय तो अवश्यमेव पुरानी आर्य संस्कृति का धवलत्व प्रतीत करने वाले अवशेष प्रत्यक्ष पाए जाएँगे। न जाने कि आपाततः जिस स्थल पर और जिस कार्य के लिये आज हम सब संमिलित हुए हैं उसी स्थल के नीचे उसही विषय पर प्रकाश डालने वाला वाङ्मय वा अन्य कोई सामग्री उपस्थित होगी। भूमिगत प्रवाह जैसा वृक्ष का उपजीव्य होता है उसी तरह यही निम्नगत पुराण अवशेषों से पुराण शास्त्र का वर्धन करने की स्फूर्ति आपको मिलती होगी। इसके सिवा भी इस प्रांत का उपजीव्य जीवन प्रवाह जो सिंधुनद—उसके नाम से ही भारतवर्ष को हिंदुस्थान कहा जाता है। आर्य वैद्यकीय वाङ्मयीन लघुत्रयी जैसी एक महनीय संहिता के कर्ता माननीय वाग्भट यहाँ के ही निवासी थे। और बृहत्रयी जैसी प्रमुख संहिता के संस्कार कर्ता भगवान्

श्रीमान् डॉ. गणेश दत्तात्रय आपटे

एम्. बी.; बी. एस्.; पूना.

अध्यक्ष, सिन्धप्रान्तीय २ वैद्यसंमेलन हैदराबाद ।

चरक मुनि इसी प्रांत के अन्तेवासी थे। हिंदुस्तान की पुरातन और जगन्मान्य यूनिवर्सिटी या विद्यापीठ तक्षशिला नगरी—यहाँ से नजदीक है। इन अनेक कारणों से संभव है कि जो अनेक उत्तमोत्तम पुराण आर्यवैद्यकीय ग्रंथ आज लुप्त हैं उनका पता यहाँ ही लगेगा। दैववशात् आपका प्रान्त समृद्ध है। केवल इस काम के लिये स्फूर्ति की आवश्यकता है और भगवान् ने वह भी आज आपके हृदय में उत्पन्न की है। आशा है कि अगर इस स्फूर्ति का सातत्य रख कर आप यदि उस अनुसार उद्योग करोगे तो आयुर्वेदोद्धार का परम अभिलषणीय श्रेय आपको ही मिलेगा। हिंदुस्तान और हिंदवी संस्कृती पर इसी दिशा से अनेक बार आक्रमण हो चुका है। और उस आक्रमण को आपही वीरजनों ने अनेक बार स्थगित किया है। आशा है कि सद्यःकालीन आयुर्वेदोद्धार के लिये भी आप तन-मन-धन व्यतीत करने के लिये बद्ध-परिकर होंगे!

ऐतिहासिक अवशेष स्पष्टतया बतलाते हैं कि किसी पुराण काल में आर्य वैद्यकीय चिकित्सा न तो केवल व्यवहारोपयोगी थी किंतु उस शास्त्र के सिद्धांत जगन्मान्य थे। अत्यंत खेद की बात है कि वह चिकित्सा आज उपयुक्त होते हुए भी उसके उपजीव्य पुराण सिद्धांतों की हँसी हो रही है। इस हँसी के परिणाम अनेक विधि हुये और हो रहे हैं। पुराण काल में मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और क्रमशः वे यहाँ के ही रहवासी बन गये। अर्थात् उनकी जो वैद्यकपद्धति थी उसका प्रचार इस देश में हुआ। किंतु दोनों पद्धति के अनुयायियों में कभी कलह उत्पन्न हुआ नहीं। एक ने दूसरे पर किसी प्रकार का अधिक्षेप किया नहीं। दूसरा बलवत्तर आक्रमण पाश्चात्य गौरकायों ने किया। और उनके वैद्यकपद्धति के अनुयायी जिनको डाक्टर कहते हैं उनमें और परंपरागत आर्यवैद्यकानुयायी वैद्यों में कलह शुरू होकर वही आज तक चल रहा है। यह कलह जितना उद्वेगजनक है उतना ही उद्बोधक है। किंतु जिस तरह से बोध होगा उस तरह किसी ने उस कलह की मीमांसा आज तक की नहीं। प्रथमतः पाश्चात्य डाक्टरों ने आर्यवैद्यक के सिद्धान्त पर आक्षेप किये। वह मूलतः शाब्दिक और शुद्ध शास्त्र विषयक थे। क्रमश- उसकी परिणति व्यवहारिक और वैयक्तिक कलह में होती रही। डाक्टर और वैद्य ये तो आज जैसी अहिनकुलवत् जाति हुई है। इस परिणतावस्था में शास्त्रविषयक चर्चा खुले दिल से होती नहीं यह बात बहुत उद्वेगकारक है। यह अवस्था किस तरह प्राप्त हुई इससे कोई सोचता नहीं। उसके उपर विचार करना न केवल मनोबोधक होगा किंतु प्रसङ्गवशात् उसे इन दोनों जाति के दिल जम जायेंगे इसलिये इसका विचार आवश्यक है।

प्रथमतः जब पाश्चात्य वैद्य का प्रचार इस देश में हुआ तब जैसा हमारे नेताओं ने दूर दृष्टि से आक्रमकों के राजनीति का अनुसंधान ठीक तरह से देखा नहीं उसी तरह हमारे परंपरागत वैद्यों ने पाश्चात्य नव्य वैद्यक की उपेक्षा की। उसको आत्मसात् किया नहीं। पाश्चात्य पद्धति का यहाँ दृढमूल होना था जो उसका अनिवार्य परिणाम वह हो चुका। भारतीय वैद्य पाश्चात्य वैद्यक से दूर रहे, आज भी रहते हैं और रहना चाहते हैं और उसी समय अपने वैद्यक के उद्धार की आशा करते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर अधिक धूर्त या दूरदृष्टि थे। अपने पद्धति को दृढमूल करते हुए, घनघोर-संग्राम करते हुए भी वे ज्ञानपिपासू थे। उसी सङ्कटमय में उन्होंने आर्यवाङ्मय जितना मिला उतना एकट्ठा किया, अपने घर ले जाकर उसका संरक्षण किया और शान्तता मिलते ही उसका उत्कट अभ्यास किया। उस अभ्यास से उनको प्रतीत हुआ

कि पुराण काल में आयुर्वेद अति उज्वल था। जगविजिगीषु अलेक्झांडर भारतीय आदर्श वैद्यों को अपने साथ ले गया था, आयसी कृत्रिम जंघा जोड़ने की करामात आर्यवैद्यों में थी, सुश्रुत में विस्मयकारक शल्यचिकित्सा का वर्णन है, इत्यादि अनेक आर्य वैद्यकस्तुती पर बातें की जिनका अनुवाद करने बिगर हमारे नेता आयुर्वेद विषयक व्याख्यान दे सकते नहीं, उन्हीं पाश्चात्य डाक्टरों ने पहिले प्रसिद्ध की, जिनको हम आर्यवैद्यकविद्वेषी समझते हैं। इन अभ्यासकों ने आर्यवैद्यक को भारतीय शास्त्रियों के साथ पढ़कर अपने भाषा में उनका भाषान्तर किया। उस पद्धति में से काय और शल्यचिकित्सा विषयक भाग अपने पद्धति को जोड़ भी दिया। उन्होंने ही वात पित्त कफ विषयक सिद्धान्तों को ऐन्द्रजाल माना यह भी सत्य है किन्तु उनका अधिक्षेप विचारचालक ज्ञान पिपासादर्शक और प्रयोगप्रसू है यह बात मानने को भारतीय वैद्य तैयार नहीं। उन लोगों का आर्यवैद्यक विषक आचार वा विचार जो था वही आज है। आर्यवैद्यक विषयक जो व्यवहार, चिकित्सा वा कल्पना प्रत्ययप्रद हो उसे आत्मसात् करने की उनको लज्जा होती नहीं। इस दृष्टि से उनका आचार और विचार सुघटित और सुसंधानी और सुसङ्गत है। यदि हमारी वात पित्त कफ वि यक मीमांसा उनकी बुद्धि समान हम करें तो वे उसका स्वीकारें अवश्य करेंगे इसमें मेरे को कोई सन्देह नहीं।

भारतीय वैद्यों का उलटा दृश्य देखिये। उस दृश्य को बताने में वैद्यों की निन्दा करने का उद्देश नहीं। क्योंकि भारतीय डाक्टर और वैद्य ये दो जाति मैं अलग नहीं समझता जैसे कि वैद्य लोग समझा कर झगड़ा कर रहे हैं। वैद्य हो वा पाश्चात्य या पौर्वात्य डाक्टर हो जो आर्यवैद्यकजिज्ञासू है वे सब एक हैं ऐसा मेरा मत है और सत्यनिष्ठ और व्यवहारपटु भगवान् श्रीकृष्ण जी के 'आत्मनात्मानमुद्धरेत्' इस वचन पर मेरा दृढ़ विश्वास है! स्वोद्धार के लिये स्वदोषशोधन की भी अत्यन्त आवश्यकता है। ये शोधन करते हुए अनेक मनोवेधक और बोधक बातें प्रतीत होती हैं। प्रथमतः डाक्टर वर्ग का निरीक्षण करना ठीक होगा। उनकी प्राथमिक वैद्यक शिक्षा पाश्चात्यों के पद्धति से याने प्रयोगिक पद्धति से होती है। और वे केवल स्वसंस्कृति के प्रेमदृष्टि से आर्यवैद्यक को देखते हैं। संस्कृत भाषा से प्रायः अनभ्यस्त हुए वे अङ्ग्रेजी में मातृभाषा में उपलब्ध भाषान्तर से आर्यवैद्यक पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि भाषान्तर में मूल हृद्य भाग हमेशा उतर नहीं सकता। अत्युच्च आर्य वैद्यकीय सिद्धान्त प्रत्यक्ष प्रयोगशाला में प्रयोजनीय करने की परंपरा त्रुटित होने से वे उन सिद्धान्तों के तरफ साशंक दृष्टि से देखते हैं या बिना प्रयोग उसकी अपनी मनपसंद मीमांसा करते हैं। उदाहरणार्थ एक डाक्टर दोष धातु और मल को Anaboly, Kataboly and Metaboly ये पाश्चात्य पर्याय मानते हैं। वे ध्यान में लाते नहीं कि Anaboly और Kataboly इनकी समुचयवाचक metaboly ये संज्ञा है। उसी तरह मल यह दोष और धातु का समुच्चय तो नहीं है। दूसरे डाक्टर वात, पित्त और कफ को Irritation (क्षोभ) Inflammation (शोथ) और Suppuration (पूयन) ऐसे पर्याय बतलाते हैं वात, पित्त, कफ ये क्षोभ-शोथ-पूयन के समान संक्रम नहीं है यह तो स्पष्ट है। एक डाक्टर inflammation को सदाह शोथ ऐसा पर्याय सूचित करते हैं पर विचार नहीं करते कि Inflammation के जो चार प्रधान लक्षण पाश्चात्य शास्त्रों में पढ़े जाते हैं उन चार लक्षणों का समुच्चय माधावाचर्य ने एक श्लोक में ग्रथित किया है। फिर सदाह शोथ कहने की क्या आवश्यकता है? और एक वर्ग डाक्टरों का है जो वैद्य और संहिता ग्रथित आर्य सिद्धान्तों को झूठ समझकर 'आयुर्वेदीय'

चिकित्सा की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि 'आयुर्वेदीय' औषधियों का उपयोग करने से आयुर्वेदोद्धार होगा। ऐसे और भी अनेक मत प्रचलित हैं कि जिनके प्रचार से आर्यवैद्यक को निश्चित धोका पहुँचता है।

यह धोका पहुँचने का कारण परम्परा-भ्रष्ट वैद्यों का अज्ञान या अदूरदृष्टित्व भी है। क्योंकि वे नये आक्रामक परिस्थिति से विमुख रहना चाहते हैं। ज्वालावृत गृह में अपने को एक कोठरी में बन्द करना जैसा सर्वथा घातक है उसी तरह वैद्यों का व्यवहार हो रहा है। युद्धशास्त्र का एक नित्य प्रतीत सिद्धांत है कि युद्ध की सूचना होते ही शत्रु के क्षेत्र में अपने पहिले पहुँचना चाहिये। गत सैकड़ों साल में या अनेक शतकों में भारतीयों ने इस नीति का अवलंब किया नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने अपनी संस्कृति को नष्ट कर दिया। वैद्यक व्यवहार नित्य और वैयक्तिक होने से आज तक थोड़ा बहुत बचा। परन्तु अभी नव्य पद्धति का असर वैद्यों पर होने लगा है। आधुनिक वैद्य पुराण परंपरा अबाधित रखते नहीं और अधिक पिपासू होकर नव्य ज्ञान का यथा तथ्य लाभ भी उठाते नहीं। मातृभाषा के ज्ञान से आर्य वैद्यक आधा पढ़े हुए वैद्यराज बनते हैं और पुराण सिद्धान्तों की मीमांसा करने का आभास करते हुए नव्य 'अद्यावधि' सापेक्षवाद, (Theory of relativity) परमाणुवाद (atomic theory) इत्यादि के बाबत ऐसा लिखते हैं कि न आप समझे न दूसरा समझ सके। कोई डाक्टर या अन्य आधुनिक शास्त्रविशारद (Physics Chemistry) इत्यादि शास्त्रगत सिद्धान्त विकृत स्वरूप से स्वभाषा में उतारते हैं और आधुनिक वैद्यराज उसपर भरोसा रखकर पाश्चात्य प्रायोगिक पंडितों के ऊपर भलते ही आक्षेप करते हैं। एक M. Sc. वैद्य लिखते हैं सब एसिड सफेद रहते हैं किन्तु मैं नहीं जानता कि यह शोध उन्हें कहा लगा। अंग्रेजी जाननेवाले एक वैद्यशार्दूल कहते हैं कि आयुर्वेदीय भस्म ऐसे अजब है कि कोई पाश्चात्य रसायनज्ञ उसका अन्वेषण (Analysis) ही नहीं कर सकता, केवल बोलते हैं कि भस्म Ash याने रक्षा है। वह वैद्यराज आधुनिक रसायनिक परीक्षण क्या है यह जानते नहीं, पाश्चात्य पंडित प्रत्यक्ष Ash याने चुले से निकली हुई रक्षा का रासायनिक परीक्षण करते समय वह केवल रक्षा है ऐसा नहीं कहते। आयुर्वेदीय संज्ञा जो 'भस्म' इसका अर्थ पुराण भाषा में रक्षा समान ही है इसका विचार वैद्यराज नहीं करते। अगर चूले की रक्षा भेजे तो उसमें कौन से क्षार कितने प्रमाण में हैं यह आधुनिक रसायनज्ञ बतलाता है। उसको नाना विधरसायन भस्मादि में Ash—में फरक तो अवश्य प्रतीत होता है। किन्तु हॅनिमैनी पद्धति से बनाई हुई सब औषधियाँ वह एक ही समान समझता है। इससे औषधी की श्रेष्ठता प्रस्थापित हो सकती नहीं। आधुनिक रसायनशास्त्र की नालायकी भी प्रस्थापित होती नहीं। रसायन भस्मादि में जो पारद होगा उसका स्थूल प्रमाण आधुनिक पाश्चात्य रसानयज्ञ कह सकता है। वैद्यराज तो अपनी बनायी हुई तैयार औषधी में प्रयुक्त वस्तुओं का कितना प्रमाण स्थिर रहा है यह नहीं कह सकते। पाश्चात्य-रसायन-शास्त्र की ऐसी अवहेलना करने वाले वैद्य स्वतः के भस्मशाला की केमिकल लॅबोरेटरी की जोड़ देकर 'संशोधन' करने की आकांक्षा प्रसिद्ध करते हैं। रसशाला के advertisement का वह एक नमूना होता है। वैद्य हो या तत्समान केवल आयुर्वेदाभिमानी डाक्टर हो आयुर्वेद के प्रयोगों का श्रेष्ठत्व बतलाने के लिए वे 'पाश्चात्य' वैद्य को प्रमाण समझते हैं यह कोई सोचता नहीं। इससे निकर्ष वस्तु को अजानतः श्रेष्ठ माना जाता है यह बात कोई ध्यान में लाता नहीं। 'पाश्चात्य वैद्यक' ये संज्ञा भी अति संदिग्ध है। हमारे दृष्टि से एलोपैथी

जितनी पाश्चात्य है उतनी ही होमिओपाथी पाश्चात्य है। होमिओपाथी का नाम निकालते ही कोई अति अभिमानी बोल उठता है कि होमिओपाथी क्या सब आधुनिक नव्य सिद्धान्त बीज रूप से हमारे पुराणतम आयुर्वेद में मिलते हैं? अगर एक क्षण इस अतिव्याप्त विधान को सत्य माना जाय तो मध्यकालीन नाडीपरीक्षा' का पता चरकादि संहिता में क्यों नहीं लगता इसका उत्तर मिलना कठिन है। कोई वैद्यराज इसको भी बड़ी सहुलत से उत्तर देते हैं कि ऐसी अनेक बातें पुराणसंहिता के संस्करण प्रतिसंस्करण काल में गुप्त हो गईं। इस अंतिम विधान का आश्रय करके वैद्य या तत्समान केवल विकारप्रेरित डॉक्टर आर्यवैद्यक के बाबत च हे सो बोल रहे हैं।

आज वैद्यक का श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करने के लिये एक प्रमाण का पुकार उच्च स्वर से किया जाता है। किन्तु लोक और वैद्य जानते नहीं कि वह प्रमाण स्वयं ही अपूरा और दोषपूर्ण है। इङ्गलैण्ड से पदवी लेकर हुए डाक्टर से दुरुस्त न हुए रोगी को वैद्य ने रोगमुक्त किया यह प्रमाण अत्यंत अपूरा है। आज व्यवहार में प्रत्यह देखा जाता है कि इंगलड का पदवीधारी अगर हिंदुस्तान का पदवीधारी डॉक्टर हो, परंपरागत अधीत वैद्यराज हो, कोई स्वयम्भू आयंग्ल वैद्य डॉक्टर हो, या कोई अशिक्षित बुढिया हो, इनमें से एक के हाथ से दुरुस्त न हुवे अनेक विध रोगी दुसरे के चिकित्सा से दुरुस्त होते हैं। किन्तु हरदम, हमखास नहीं, केवल प्रसंग-वशात् होते हैं। उपर्युक्त सब व्यक्तियाँ धंदेवाले होने से वे अपने व्यवसाय में धंदे की याने पैसे कमाने की हर किस्म की चतुराई करते हैं। जब हमें विशुद्ध शास्त्र का विचार करना होगा तब इस व्यवसायिक स्पर्धाविषयक चतुराइयों को ध्यान में लेना अनुचित होगा। अधीत एलो-पैथ, होमियोपाथ, हकीम, वैद्य और स्वयंभू चिकित्सक इनके ज्ञान की त्रुटियों में चाहे उतने प्रत्यक्ष अनुभविक उदाहरणों से बतला सकता हूँ।

दूसरा एक अयथार्थ शब्दप्रयोग वारंवार किया जाता है। निदान के बाबत आधुनिक एलोपाथी के विचारसरणी का अवलंब करके चिकित्सा में "आयुर्वेदीय" औषधी वापरना अत्यंत हितकारक है ऐसा आधुनिक वैद्य और तत्प्रेमी डॉक्टर कहते हैं। जरा विचार करो जगत् में ऐसी कोई औषधी है जो केवल खास आयुर्वेदीय या एलोपाथिक हो सकती है। एलो-पाथी तो प्रायः हर साल हिंदी, चीनी, अरबी इन सब वैद्यकपद्धति में जो काम आती हैं वे औषधी अपने पद्धति में शामिल कर रही है। एलोपाथी ने तुलसी, अश्वगंध इत्यादि अनेक औषधियाँ 'आर्यवैद्यक' से उठायी, चिनी वैद्यक से वनस्पति लेकर श्वास के लिये एफेड्रीन नामक अकसीर इलाज तयार किया जो आज वैद्य भी वापरते हैं। टाँग-कुइ वनस्पति से युमे-नाल निकाला गया है जो डाक्टर लोग स्त्रीरोग में वापरते हैं, वैद्य भी वापरेंगे। क्या इस व्यव-हार से एलोपाथी चिनी वैद्यक होती है। चरक सुश्रुतादि आदि धन्वन्तरी स्वरूप आर्यवैद्य कहते हैं कि 'विनौषधि' ऐसी वस्तु ही जगत् में नहीं है, होमिओपाथी का प्रणेता हानिमान वही कहता है। लाल मिरचा, आलु, कुनैन, चाय, संटोनिन इत्यादि वस्तुओं का पता पुराण वैद्यक संहिता में न मिलते भी वैद्य लोक उनको हर रोज काम में लाते हैं। फिर 'आयुर्वेदीय' या 'एलोपाथिक' औषधी क्या अलग अलग होती है। सत्य तो यह है कि वस्तु तो एक ही है किंतु उसका उपयोग करने में भेद होते हैं और वे भेद जिन कल्पना वा प्रत्ययों से निश्चित किये जाते हैं उन कल्पनाओं के सिद्धांतों के समुच्चयानुसार एलोपाथी, आर्यवैद्यक इत्यादि चिकित्सा पद्धतियों में भेद उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ सुंठ लीजिये। ये एक ही द्रव्य एलो-

पाथी, होमियोपाथी और आर्यवैद्यक इन तीनों पद्धति के अनुयायी काम में लाते हैं मगर हर एक का उसके बाबत का दृष्टिकोण उनके प्रत्ययानुसार भिन्न है। अगर विशुद्ध अन्तःकरण से देखे तो एक ही व्यक्ति उन सब विविध प्रत्ययों का अनुभव ले सकता है। शुंठी के गुणों का तौलनिक अन्वेषण करते हुए एक डाक्टर ने एलोपाथिक मटीरायां में वर्णित Zingiberis के गुण स्वभाषा में उतार लिये और वही आपके पुराण निघंटु में हैं ऐसा बतलाया। पर पुराण निघंटु में शुंठी का वृष्य गुण जो दिया है उसकी मीमांसा वे कर न सके। इसका प्रमुख कारण तो यह है कि उन्होंने इन दोनों पद्धति का स्वतंत्रतया विचार ही किया न होगा। झटपट कोई बोल उठेगा कि मनुष्य शरीर और प्रयुक्त वस्तु तो निश्चित है फिर उसके प्रत्यय में कैसे भेद देख सकते हैं। प्रश्न जितना चंचल है उतना ही उसका उत्तर निश्चित और सत्प्रत्ययी है। उत्तर यह है कि प्रत्यय भिन्न होते हैं। आप सत्यान्वेषी हों तो स्वयं प्रत्यक्ष लेने का धीर करो।

होमिओपाथी का उपचार मैंने अभी तक वारंवार किया। बहुत ही थोड़े वैद्य और डाक्टर जानते होंगे कि होमिओपथिका स्वतंत्र और सरल हृदय से अभ्यास किया जाय तो जनता और चिकित्सकवर्ग दोनों का भी बहुत फायदा होगा। होमिओपाथी ये संज्ञा अंग्रेजी है। स्वभाषा में उसको समात्मचिकित्सा ऐसा पर्याय मैं सूचित करता हूँ। एलोपाथ जैसी आर्यवैद्यक के सिद्धान्तों की हँसी करते हैं वैसी ही वे समात्मचिकित्सापद्धति के सिद्धान्तों को हँसी करते हैं। परन्तु एक अनुभव निश्चित और वारंवार मिलता है कि जो-जो एलोपाथ पूर्वग्रह न रखता हुआ समात्म पद्धति का प्रामाणिक अभ्यास करता है तो वह उस पद्धति से मोहित होकर उसे स्वीकार करता है। विद्यमान, जगन्मान्य जर्मन संशोधक वयोवृद्ध एलोपाथ आगस्टस बायर की यही अवस्था गये दस साल में हुई, मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि कोई ज्ञानपिपासू–धंदेवाला नहीं–यदि आर्यवैद्यक का इसी तरह प्रामाणिक अभ्यास करे तो आर्यवैद्यक का अंगीकार सर्वतः और सर्वदा करेगा। आर्यवैद्यक का प्रामाणिक अभ्यास करने वाले भारतीय थोड़े हैं किंतु पाश्चात्य पंडित अधिक हैं। परंतु उपयुक्त अपेक्षित अनुभव आता नहीं। क्योंकि मूलतः आर्यवैद्यक सर्व कर्ष सर्वग्राही, सरल, सुसंगत और सुपरिणामी है तो भी वह जिनके हाथ में है वह वैद्यों का वर्ग प्रायः परंपराभ्रष्ट परप्रत्ययी पूर्वग्रहदूषित और प्रयत्नोदासीन है। यदि उनसे प्रयोगों के बाबत् बात करें तो परिणति विवाद में होती है। उनमें से कोई नव्य ज्ञानसूर्य से पराङ्मुख रहने में भूषण मानते हैं। और कोई तो नव्य आकर्षक उपकरणों से जैसे मंत्रमुग्ध होते हैं। इन अनेक कारणों से केवल ज्ञानपिपासू का समाधान होता नहीं। समात्मपद्धति का वाङ्मय विपुल है। उस पद्धति के अनुयायी अपनी पद्धति की मर्यादा स्पष्टतया बता सकते हैं और नव्य पद्धति का तौलनिक अभ्यास करते हैं। ये पद्धति केवल सौ डेढ़ सौ साल की पुरानी है।

'समानशीले व्यसनेषु सख्यम्' यह सुभाषित ध्यान में लाकर आर्यवैद्य यदि इस पद्धति का अच्छा अभ्यास करें तो आर्यवैद्यकोद्धार का मार्ग अधिक स्पष्टतया उनके नजर आयगा। उस पद्धति को पुराण परंपरा बहुत नहीं थी, समकालीन डाक्टरों ने उस पद्धति के बाबत अति कुत्सित टीका की, उसका नाश करने के लिए नाना विध कुटिल प्रयत्न किए, प्रसंगवशात् कानून (Law) का असर उनके अनुयायियों पर चलाया, उसको कभी राजाश्रय न पाने दिया इत्यादि अनेक छल सहन करते ही उसका प्रमुख प्रणेता जो जर्मन पंडित हानिमान उसने अपनी धीरोदात्त वृत्ति दीर्घ प्रयत्न, प्रत्ययनिष्ठा, सत्यान्वेषण इन अनेक गुणों

की सहायता से अपनी पद्धति का स्थान संसार में स्थिर किया। यह एक ही बात आर्यवैद्यकोद्धारेच्छु को अति स्फूर्तिदायक होना चाहिये। ये पद्धति और आर्यवैद्यक के समान व्यसन या संकट इनका निर्देश ऊपर किया है। अधिक इतिहास देखने से प्रतीत होता है। कि आर्यवैद्यक इनके संकट उतने बिकट नहीं हैं। उस पद्धति के प्रयोगों का अभ्यास करते समय उस पद्धति और आर्यवैद्यक के समान शील भी प्रकट होयेंगे। प्रमुख समानशील का निर्देश ऐसा किया जा सकता है कि दोनों पद्धति में आज के अनुभूत रासायनिक (Chemical) और वैज्ञानिक (Physical) परीक्षणों का उपयोग कमती होता है। संसार की हर एक वस्तु औषधी रूप से उपयोग की जाती है। जीव मान प्राणी विशेषतः मनुष्य इनके ऊपर होने वाले औषधियों के परिणामों का विचार करके चिकित्सा निश्चित की जाती है। कायचिकित्सा में शारीरिक रचना का (Structural anatomy) विशेष विचार किया जाता नहीं; और रोगकारण (Cause) रोगसंक्रम Development रोगसंकर रोगांतधान (Suppression of disease) रोगोत्सर्प (Metastasis) प्रकृति (Constitation) इन अनेक बाबत में एलोपाथी से भिन्न प्रकार की कल्पनाएँ (Theories) तैयार होती हैं। इन कल्पनाओं का पाया प्रत्यक्ष प्रत्ययों से (Actual clinical Experiences) न तो जड़ रासायनिक और वैज्ञानिक प्रयोग से तैयार होता है यह ध्यान में लाना आवश्यक है। इन जैविक प्रत्यक्ष प्रत्ययों का विचार करते हुए जितने वैद्यकपंथ (Pathies devising theories from clinical experiences) प्रचलित हैं उनके रोग वा प्रकृति विषयक प्रमेय इनमें बहुत साम्य है। इसी लिए होमिओपाथी यूनानी याने पुराण ग्रीक वा रोमन वैद्यक, तिब्ब याने अरबी व फारसी वैद्यक और आर्य वैद्यक इनकी अनेक कल्पनाएँ और चिकित्सा भी समशील है। आधुनिका लोपाथी केवल जड़ उपकरण प्राप्त प्रत्ययों को महत्व देती है। जैविक चैतन्य का विशेष विचार करती नहीं। चीन में तार्तार और आर्य इन दोनों का मिश्रण होने से चिनी वैद्यक में दोनों का मिश्रण प्रतीत होता है। Isopathy, Homeopathy, Hydropathy, Chromopathy, Sero-therapy, Psy-cho-therapy इन सब चिकित्सापंथों का जन्मकारण अकस्मात् प्राप्त हूवे अनुभव और तदनुसार अनुभूत पुनः प्रत्यय है। Immunity, Allergy इत्यादि प्रमेय प्रत्ययविना केवल पूर्वविचारों से बने नहीं। आर्यवैद्यकविषयक दोष धात्वादिसंबंधी प्रमेय बिनाप्रत्यय न बने होंगे। इन प्रत्ययों की अनुभूति और तदनुसार विचार पुनश्च करना चाहिये। अस्तु।

केवल सूत्रतः मैंने अभी तक नाना विध दोष बताये हैं। डाक्टर विशेषतः भारतीय डाक्टर वैद्य के दोष बतायें इसका शल्य वैद्यों के मन में आज कइ साल है। मैंने उपर निर्देश किया इसी तरह वैद्यों के दोष बताने में वैद्यक का अपमान करने की डाक्टरों की मनीषा न थी। किंतु कुछ भी हो विचारप्रेरक आक्षेप लेकर डाक्टरों का वैद्यों से अपमान हुआ वह सहन किया। सबसे प्रथम प्रागतिकों की यही अवस्था होती है। डाक्टरों को आर्यवैद्यक कुछ समझा नहीं ऐसा अधिक्षेप करके वैद्यों ने अपना काम चलाया और वैद्यक विषयक प्रश्न अंशतः आज तक स्थगित किए। किंतु अभी तो घरभेदीही बाहर आ रहे हैं। आयंग्ल विद्यालयों से उत्तीर्ण होते हुए छात्रों का निकट संबंध रहने से उनका मनविश्लेषण में गये दसबारा साल कर रहा हूँ। उससे मैं इन घरभेदीयों की अपेक्षा करता था। श्री स्वामी हरिशरणानन्द जैसे वैद्यने 'त्रिदोष मीमांसा' प्रसिद्ध करके तो आर्यवैद्यक प्रेमियों को डायनामाइटही लगा दिया है।

उनका आह्वान डाक्टरों से तीव्र है। और उसकी आंच वैद्यों को डाक्टरों के आह्वान से अधिक लगी है। उस आंच से बनारस में जो पकेगा वह देखा जायगा। मैंने स्वामीजी और उनका आह्वान स्वीकार करने वाले वै. भू. दातार शास्त्री और उपेंद्रनाथदासजी इनसे थोड़ा पत्रव्यवहार किया। आशा है कि प्रसिध्यनुसार संधाय संभाषा परिषद यशस्वी होगी।

संधाय संभाषा परिषद् की परंपरा चरकोक्त है। उसके पुनरुज्जीवन की घोषणा प्रथमतः नासिक संमेलन में हुई और तदनन्तर तत्सम कुछ अन्य प्रयत्न हुए। किन्तु अनुभव है कि संधाय संभाषा की मनीषा पूर्ण होती नहीं। अर्थात् वाद-प्रतिवाद करनेवाले भी दोषी होंगे। उन दोषों का थोड़ा निर्देश मैंने ऊपर किया है और नव्य पिपासू वैद्य और दोषों का भी आविष्करण करते हैं। आचार्य धन्वन्तरि के एक अंक में एक वैद्य ने उनका विवरण किया है। डाक्टर न लेंगे ऐसे आक्षेप वैद्यों के बाबत 'वैद्यपत्रिका में' अनेक साल पूर्व वैद्यों ने भी लिये हुए हैं। विगृह्य संभाषा होने की सबब यह है कि पक्ष और प्रतिपक्ष पूर्वग्रहदूषित होते हैं। और एक बलवत्तर कारण है। वे प्रत्ययनिष्ठ न होने से वाद केवल गूढ़ शब्दपूर्ण होता है। इस गूढ़ता का अति विस्तृत और व्यापक क्षेत्र त्रिदोष मीमांसा है नासिक संमेलन से मैं वैद्यों को बारंबार समझाता हूँ कि त्रिदोषमीमांसा यह आर्यवैद्यक प्रेमियों का शिखर है। आप उस शिखर को देखते ही वादव्यापृत न होना। उसके पाये तक खोद कर पूरा मंदिर देखो तो उसके बाबत न आपको बल्कि सब प्रेक्षकों को ठीक ठीक कल्पना आयगी। आर्यवैद्यक मंदिर का—हर एक वैद्य का—दरवाजा औषधिशास्त्र है। और उसको खोलने की कुंजी द्रव्यगुण विज्ञान है। मैंने ऊपर कहा है कि संसार में प्रायः ऐसी कोई पाथी याने वैद्यक पंथ नहीं कि जो संसार की हर वस्तु औषधि रूप से उपयोग में लाने की आकांक्षा न करे। परिस्थिति और प्राप्त साधन-सामग्री इनके परिणाम से प्रत्ययों में भेद होता है और उन प्रत्ययों की मीमांसा करती हुई बुद्धि के अनुसार प्रेमियों में भेद होता है। यदि आपकी इच्छा हो तो इन प्रत्ययों को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और वे प्रत्यय ही उस पद्धति के पाया हैं। इस तरह इन प्रत्ययों को प्रत्यक्ष करना याने द्रव्यों के गुणों की प्रत्यक्ष अनुभूति करना यह प्रथम पद होगा। समझो कि आपके सामने मैंने एक मूठी भर द्रव्य रखा है कि जो आपने आज तक देखा नहीं और जिसके गुण पुराण निघंटु में मिलते नहीं। उस द्रव्य को प्रयोग करके अगर कोई वैद्य तत्प्रतीत गुणों का वर्गीकरण रस वीर्य विपाक प्रभाव इस पुराण परिभाषा में करेगा तो आर्यद्रव्यगुण शास्त्र का पुनरुज्जीवन होगा। अगर Chemistry के सहायता से उसके गुणों का निश्चय करते हो तो आधुनिक रसायन Chemistry बेकाम है ऐसा नादान विधान न कीजिये। एक द्रव्य अलोपाथिक और आर्यवैद्यक पद्धति से वापरनेवाले भी एलोपाथिक आधुनिक परिभाषा और आर्य परिभाषा इनका समन्वय कर सकते नहीं। ऐसे निखिल भारत-प्रसिद्ध प्रथितयश उभय शास्त्र पदवी-विभूषित महानुभावों से मेरा परिचय है। यदि इस परिभाषा का समन्वय करने की किसी को आकांक्षा हो, उसको किसी द्रव्य के गुण प्रत्यक्ष करना होगा और उन गुणों का वर्गीकरण करते समय हर एक पद्धति की गुण-परिभाषा कैसी उत्पन्न होती है इसको समझाना होगा। केवल निघंटू के श्लोक पढ़ने से आर्यवैद्यक की सेवा न होगी।

ऐसे प्रयोग क्यों नहीं किये जाते इस बात की भी मीमांसा करना चाहिये। यद्यपि चरकादि संहिता ग्रन्थ और निघंटुओं में एकांतिक द्रव्य के गुण-दोषों का विवेचन है तो भी प्रायः व्यवहार में हर एक वैद्य अनेक द्रव्यों का समवाय या तो वह कल्प हिम फांट इत्यादि हो

या रसायन भस्मादि हो काम में लाता है ! यदि वैद्य लोग इन मिश्रणों का व्यवहार छोड़ कर एकांतिक द्रव्य आर्यवैद्यक कल्पनानुसार वापरने का निश्चय करें तो उनको आर्यवैद्यकोद्धार याने आर्यवैद्यकप्रमेय प्रतिष्ठापन करने का श्रेय मिलेगा। निष्ठावंतों को यह कार्य करना कठिन नहीं है। आर्यवैद्यक में देशकालत्वादि का विवेक करके मिश्रपाठ काम में लाने की अनुज्ञा है यह मैं जानता हूँ। किन्तु यह आक्षेप लेने वाले जानते नहीं कि मिश्रपाठ वापरने के सबब से किसी एक द्रव्य के दूरगामी परिणाम वैद्य लोग जानते नहीं। इस अदूर दृष्टि से अनेक समय अयथा चिकित्सा होती है। और वैद्यों के उस अपराध से वैद्यक की बदनामी होती है। अनुचित समय पर अनुचितरीत्या और अज्ञानतः ऐसा काम अधीत, सुख्यात वैद्यों से होता है यह मैंने देखा है। अगर आप आर्यवैद्यक का उद्धार चाहते हों तो प्रथमतः प्रयोजक और प्रत्ययनिष्ठ बनिये और विवाद प्रेमियों से दूर रहें। अवश्यमेव अति थोड़े ही अवसर में आप तत्वदर्शी बन जायेंगे।

मैंने अभी तक अनेकविध दोष बतला कर प्रयत्नशील बनने के लिए आपकी प्रार्थना की। इन प्रयत्नों का विधायक प्रक्रम किस तरह होना चाहिये यह भी बतलाने की आवश्यकता है। रोगमुक्त्यर्थ केवल औषधि खाने से काम होता नहीं, थोड़ा परहेज भी संभालना अवश्यमेव गुणदायक होता है, उसी तरह आयुर्वेदोद्धार के विषय में हरएक सत्संकल्पी वैद्य ने इस संकट समय पर एक परहेज चतुष्क अवश्यमेव संभालना चाहिये।

१ प्रथमतः नियम करे कि शास्त्र-सेवा समय पर वैयक्तिक झगड़ा अशांशतः भी न करे। जो कुछ बोलना हो शास्त्र के बाबत बोलो। व्यक्ति के नाम न लो।

२ बिना प्रयोग और बिना प्रत्यय पीठपाठकों के (Platform Preahers) समान ज्ञानक्षेत्र में धूलिप्रक्षेप न करें। वाचाटों के स्तुति से आर्यवैद्यक के प्रमेय पुष्ट न बनते हैं, न उनके गालिप्रदानों से आर्यवैद्यक दुबला होगा।

३ समय गैर समय पर उच्च और शुष्क रव से राजमान्यता की भीख न माँगे। राजाश्रय और राजमान्यता इनमें जो भेद है उसका विचार करो। जगह जगह राजाश्रय है। किन्तु वहाँ आर्यवैद्यक प्रयोगों का पुनः शोधन या प्रतिष्ठापन होता नहीं। वहाँ आर्यवैद्यक का व्यवहार एलोपाथी के—जिसकी हँसी वैद्य करना चाहते हैं—समान ही खराब है। दृढ़ विश्वास से और प्रमाणों से मैं आपसे कह सकता हूँ कि किसी अद्भुत चमत्कार से इसी क्षण स्वराज्य मिल जाय और स्वराज्य-मंडल में आपही का कोई विश्वस्त प्रधान हो तो वह आधुनिक वैद्यों को बिना संस्कार राजमान्यता नहीं देगा ऐसी हालत है। भीख माँगने से तो आज़तक संसार में किसी को राजमान्यता मिली नहीं। किसी शास्त्र वा कला का अनुरागी हो उस शास्त्र व कला को राजमान्यता प्राप्त करने के लिये उसको प्रत्ययनिष्ठ और प्रयोगवादी ही बनना पड़ा है, नाना विधि कष्ट उठाने पड़े हैं। फिर वह सर बोस जैसा भारतीय हो या Sir Rogers जैसा I. M. S. Officer हो। सरस्वती अपने गुणों से मान पाती है, माँगती नहीं।

४ परहेज का और एक पाद है। आर्य वैद्यक के स्तुतिपाठ निष्क्रियरीत्या पढ़ने वालों से सावधान रहो। उन मधु जिह्वों ने आर्य वैद्यक के लिये कुछ सक्रिय कष्ट उठाये हैं या नहीं इसका अन्वेषण कीजिये। वे आर्य वैद्यक के हितशत्रु हैं। हर समय उनके स्तुतिपाठ गाने से या उनकी मधुलिप्त उक्तियों का पुनरुच्चार करने से कदाचित् किसी का वैयक्तिक फायदा होगा परंतु आर्यवैद्यक उससे पुष्ट नहीं होता।

इस परहेज चतुष्क को यदि आप संभाले तो निम्नदर्शित चिकित्सा अवश्य सुकर और सुखकर होगी। उसका चतुष्क इस तरह है—

१ समाहरण २ प्रत्ययन ३ तत्वशोधन ४ परंपरावर्धन।

१ समाहरण याने इकट्ठा करना। यह विधन्नावस्था दूर करने का एक बहुपरिणामी प्रयत्न इतिहास पठन है। इतिहास पठन के लिये हर एक जात की पुराण सामग्री ढूँढ ढूँढ के इकट्ठी करनी पड़ती है। यह शोधित सामग्री कितनी स्फूर्तिकर होती है यह आप नजकि के उत्खातावशेष से जानते हो। उसी तरह आप प्रतिज्ञा करें कि आर्यवैद्यक विषयक पुराण सामग्री प्रथमतः इकट्ठी करें। पुराण हस्तलिखित ग्रन्थ, मुखोद्गत औषधि पाठ, पुराण शल्य-चिकित्सकों के शस्त्र यंत्रादि, रसायनादि बनाने के उपकरण इत्यादि सबका अन्तर्भाव इस सामग्री में होता है। ध्यान दीजिये ननु केवल आर्य वैद्यकीय किंतु अन्य वैद्यक पद्धति के इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हों तो उन्हें भी जमा करो। तौलनिक अभ्यास के लिए वे बहुत काम आते हैं। आपका सौभाग्य है कि आप में से बहुत लोग उर्दू वा फारसी जान सकते हो। आप तिवके ग्रन्थ अच्छी तरह से पढ़ सकोगे। इस प्रकार का संग्रह करने से ही पाश्चात्य पंडित तौलनिक अभ्यास कर सकते हैं और अधिकृत आक्षेप ले सकते हैं। इस समाहरण का ही एक अन्य और सुलभ प्रकार है। आर्य वैद्यक के दोनों प्रमुख संहिता में से केवल तत्वदर्शक भाग शब्दशः उठाकर उससे एक संक्षिप्त संहिता बनाना अत्युपयोगी होगा। उसी प्रकार अन्यान्य वैद्यकपंथों के रहस्य का यथार्थ उद्घाटन करने वाले ग्रंथ स्वभाषा में प्रसिद्ध होना आवश्यक है। स्वीय टीका वा तौलनिक विचार इन ग्रन्थकारों को प्रदर्शित करना चाहिये।

२ आर्यवैद्यकोद्धारक दूसरा प्रक्रम प्रत्ययन है। इसके दो प्रमुख भाग और चार उपभाग होते हैं। काय-चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा आर्यवैद्यक के प्रमुख भाग हैं। पंचकर्म विधि और द्रव्यगुणशोधन ये कायचिकित्सारहस्य के उपभाग हैं। और देहविसन (Dissection) और योग्या (Surgical practice) ये शल्यचिकित्सारहस्य के उपभाग हैं।

पंचकर्म यथाविधि करके चिकित्सा अति सुफलदायी हो सकती है यह बतलाना पाश्चात्यों को अति आकर्षक होगा। तथा एव रसवीर्यत्यादि परिभाषा द्वारा द्रव्यगुणशोधन की प्रथा प्रत्यक्ष कार्यकारी होने से वैद्य की औषधिसामग्री अक्षरशः अमर्याद होगी। सॅन्टोनाइन बाहर देश से आता है इसलिये बापरना नहीं यह अर्थशास्त्रीयों का (Economists) राजकारणी मत है। विशुद्धशास्त्ररत वैद्य यह उपाधि न माने। पुराणकाल में वैद्यों ने मानी भी नहीं। उसी तरह सुश्रुताचार्य ने जो पद्धति दी है उस कथन (Maceration) पद्धति से शवविच्छेदन करके पुनःपुनः प्रत्यक्ष अनुभव लीजिये। जितना आप उससे देख सकोगे उतना सब पुरातन आचार्यों ने अति सरलतया लिख रखा है। कोथन (Maceration) यह शवविच्छेदन की एकही अनन्य पद्धति है ऐसा मानोगे या भिन्न-भिन्न पद्धतिओं से अधिकाधिक अंगोपांगों का अन्वेषण हो सकता है यह न मानोगे तो शब्द जाल में पड़ोगे और सत्पथ से च्युत होंगे। शव-विच्छेदन के समानही योग्या का प्रत्यय लो। सुश्रुताचार्य के स्तुतिपाठक फलादियों को उपर शस्त्र चला के स्वयं देखते नहीं यह अत्यंत उद्वेगकारक है। इसका प्रचार वैद्यों में होने की आवश्यकता है।

इतना काम होने के उपरांतही आर्यवैद्यक प्रेमियों का तत्त्वशोधन सुकर होगा। तत्व का अर्थ केवल मौलिक प्रमेय (Basic proposition) ऐसा नहीं। जब किसी वस्तु वा

व्यवहार मनोमय किया जा सकता है परंतु निश्चित शब्द द्वारा उसके लक्षणों का वर्णन हो सकता नहीं, अथवा एकदा गुण उस वस्तु वा व्यवहार विना अन्यत्र कहीं पाया न जाय तो उस गुणसमुच्चय को तत्त्व (Thatness, peculiarity, principle) कहा जाता है। त्रिदोष की कल्पना आर्यवैद्यक का वैयक्तिक रहस्य होने से वो उसका तत्त्व है। समलक्षणी औषधि योजना यह समात्मचिकित्सापंथ (Homeopathy) का तत्त्व है। प्रायः यह तत्त्व किसी प्रत्ययों के पाये पर और मनुष्य के विचारों की सहायता से अधिष्ठित होता है तत्वशोधन के लिये प्रथमतः प्रत्ययों की अनुभूति पुनः पुनः प्रतीत करना आवश्यक है। हम आर्यलोक समझते हैं कि सब जगत् पंचमहाभूतों से निर्मित है। यह जो एक मनोविकार (Sentiment) माना जाय तो उसके विरुद्ध कोई बोल सकता नहीं। किंतु यदि वो नितांत चिरंतन एकमेव सत्य है ऐसा सिद्ध करना हो तो उसके लिये प्रत्यय (Experience) तत्संबंधी तर्क (Theory) और तदनुसार प्रयोग (Experiment) इनका सुसंधान बताना आवश्यक होता है। यही तर्क पश्चात् सिद्धांत (Proposition) इस नामाभिधान को पाते हैं। किसी शास्त्र के तत्वशोध को इनही चार पदों पर लक्ष देना पड़ता है। पुराण सिद्धांत शोधन के लिये वैद्य इस प्रायोगिक पद्धति का अवलंब करते नहीं। वे कहते हैं कि 'आप्तवाक्य'— वे सब पुराण बचनों को आप्तवचन मानते हैं—मानों। पुराण आप्तवचनों में मतांतर हो तो सब बचन प्रमाण मानने को वे तैयार होते हैं। ' आप्तों ने ही ' प्रमाण परंपरा में आप्तवचन अंत में रखा है यह ध्यान में लेना चाहिये।

आजकल न्यायवैशेषकादि के सूत्र समझे बिगर आर्यवैद्यक को डाक्टर न समझेंगे ऐसा विधान प्रत्यह सुना जाता है। मैंने ऐसे अनेक वैद्य देखे हैं कि जो न्याय, सांख्य इन शब्दों को भी जानते नहीं किंतु उनका चिकित्साव्यवहार सुफलदायी होता है। दूसरे ऐसे वैद्य देखे हैं कि जो न्याय, सांख्य और वैद्यक इनके पाठ्य पुस्तकों का बहुतसा भाग शब्दशः मुखोद्गत करते हैं परंतु उसका तत्वज्ञान उन्हें होता नहीं। एक वैद्य के लेख से गुण = क्रम = अवस्था, ऐसा समीकरण निकल सकता है। वे लिखते हैं कि Attribute को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परंतु गुण को स्वतंत्र स्थिति है। ' एकजीवी प्राणी ' ऐसा शब्द प्रयोग उन्होंने किया है। निःसंशय उसके मन में Unicelullar organism यह संज्ञा खेलती होगी जिनके मनमें ऐसा गोलमाल है वे चाहे उतना शब्दजाल लिख कर दूसरे को क्या समझा सकेंगे। इसलिये तत्व-शोधन के लिये, प्रत्यय तर्क और प्रयोग इन पूर्वंतर पदों की निगा रखो।

४ पश्चात् उन तत्वों का परंपरावर्धन विद्यालयों से हो सकेगा। उसके लिये आर्यवैद्यक पाठशालाओं का अभ्यासक्रम इस तरह निश्चित करना होगा कि जो पढ़ने के बाद पदवीधर अपनी पद्धति तो अच्छी तरह समझे और अन्य पद्धतिओं का भी आलोचन करने को तैयार हो। इसी विचार से एक नव्य पाठ्यक्रम मैंने सूचित किया है जो वैद्यसंमेलन पत्रिका में छपा हुआ है। मेरी जो मनीषा है उसका वो प्रथम और निम्नतम पद है। आशा करता हूँ कि आप आर्यवैद्यकोद्धरेच्छू इसका ध्यान रखेंगे।

उस अभ्यासक्रम में यद्यपि मैंने अंग्रेजी भाषा का अंतर्भाव किया नहीं तोभी हर एक वैद्यने अंग्रेजी सीखना आवश्यक है ऐसा मेरा मत है। आप देखते हो कि वैद्यकेतर व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आज अधिक उपयुक्त होता है। यह परिस्थिति का परिणाम है। मुसलमानी राज्य में सबको फारसी पढ़ना पड़ता था। आज मुसलमान हो हिंदु हो सबको

अंग्रेजी की आवश्यकता है। अंग्रेजी जानने का और भी एक कारण है। आर्यवैद्यकीय ग्रंथ समझने के लिये डॉक्टरों को संस्कृत समझना आवश्यक है उसी तरह नव्य पाश्चात्य अद्यावधि वैद्यकीय प्रयोग समझने के लिये वैद्यों को अंग्रेजी समझना आवश्यक है। अगर वे अंग्रेजी न सीखे तो जिस तरह मैंने पहिले बताया उसी तरह उनको परप्रत्ययी होना पड़ता है और सम्यग्ज्ञान उन्हें होता नहीं। आज पाश्चात्य संस्कृती का संसर्ग और व्यवसायिक स्पर्धा इनका परिणाम ऐसा हुआ है कि परंपरानुयायी कहनेवाले वैद्य न समझते हुये भी उपश्रोत (Stethoscope) इत्यादि नानाविध यंत्र शस्त्र वापरते है। ब्लडप्रेशर, कान्स्टिपेशन (अवष्टंभ) इन लक्षणों को रोग समझकर पुराण संहिता में उनको ढूँढते हैं। उपदेश का अत्यन्त हृद्य वर्णन पुराण संहिताओं में होते भी तत्सम नव्य वर्णन का भाषांतर करके पुराण संहिताओं को जोड़ रहे हैं। उर्ज, ओज ये पुराण शब्द छोड़ कर विटामिन इस शब्द को स्वभाषा में रूढ़ करते हैं। पुराण संहिता में फक्क यह संज्ञा होते भी (Rickets) 'मृद्वस्थि यह नव्य संज्ञा रूढ़ करने के मोह में पड़ते हैं और रिकेटस. जलोदर, अर्श हृद्रोग इत्यादि रोगों की पुराण चिकित्सा तत्वतः नव्य चिकित्सा समान है ऐसा उच्च स्वर से कहते हैं। इससे भी अधिक देख कर मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी सीखने में और नव्य पाश्चात्य चिकित्सा आर्यवैद्यकीय ही है ऐसा कहने में वैद्यों को क्यों लज्जा उत्पन्न होती है। नव्य प्राप्त उपकरण त्याज्य है ऐसा मेरा मत नहीं किन्तु नव्य उपकरण हो या नव्य कोई कल्पना हो उसको अच्छी तरह समझना चाहिये, उसके पूरी आत्मसात् करके पश्चात् काम में लाना चाहिये। अगर हम लोग यह न कर सके तो स्वपद्धति का श्रेष्ठत्व बतलाने के आभास करते हुये हम अन्य पद्धति का अंधानुकरण करके यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः ऐसी अवस्था में पड़ेंगे।

मैंने अभी तक जिस अवस्था का और वृत्ति का वर्णन किया और जिस अनिष्ट अधोगति का रास्ता दर्शित किया है वह न केवल वैद्यों के बाबत किन्तु भारतीय हकीमों के बाबत भी सत्य है। वस्तुतः आर्यवैद्यकीय प्रश्नों की चर्चा करने वाले इस संस्था के उच्च पद से इस बाबत का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। परन्तु पूना छोड़ने के पूर्व मेरे को एक पत्र मिला जिसमें, आर्यवैद्यक और तिब इन दोनों का एकट्ठा विचार करना और तदर्थ वैद्य और हकीम इनकी संघटित संस्था प्रस्थापित करना उचित है या नहीं, ऐसा एक जटिल प्रश्न पूछा हुआ है। यही प्रश्न का उच्चारण वारंबार होता है। परन्तु उसका निकाल भी लगता नहीं। तत्वतः ये दोनों पंथ एकट्ठे होकर एक काज करें तो कुछ हरकत नहीं। परन्तु व्यवहारतः मैं आग्रह से कहता हूँ कि इन दोनों पंथों का विचार दो अलग-अलग संस्था करे तो वह कार्य दोनों पंथों को उपकारक होगा। मैंने वारंवार कहा है और वारंवार मैं बतला सकता हूँ कि सम्यग् ज्ञान के लिये प्रथमतः हरएक बात का एकांतिक विचार करना आवश्यक है। पाठशाला के प्रथम श्रेणी में आप सब विद्वानों ने इसी तरह अभ्यास किया है। किसी दो तीन पद्धतियों का तौलनिक अभ्यास करने का अधिकार या पात्रता दुर्लभ है। इसी कारण से अनेक आर्यांग्ल विद्यालयों में अनेक साल पठन-पाठन चलते हुए भी डॉक्टर और वैद्य इनके विचारों का अथवा दोनों पद्धति के प्रेमियों का समन्वय आज तक हो नहीं सका। और एक दो पद्धतियों की जोड़ देकर गोलमाल करने में फायदा तो नहीं होगा, कदाचित हानि जरूर होगी। पाश्चात्य शास्त्रज्ञ तिब के प्रेमियों को अधिक गुण देते नहीं। शेख उल रईस ने लिखा हुआ मान्यवर ग्रंथ जो कानून इत्यादि तिब उसका सटीक भाषांतर अंशतः अंग्रेजी

भाषा में प्रसिद्ध हुआ है। अंग्रेजी जानने वाले वैद्यों ने या हकीमों ने शायद उसको देखा होगा। देखते ही वे बोल उठेंगे कि बस तिब और आर्यवैद्यक इनके प्रयोग पाश्चात्यों को पूरे मान्य हैं। कई साल पूर्व एक आर्यवैद्यकाभिमानी डॉक्टर ने Campbell की पुस्तक पढ़ कर ऐसा भविष्य कथन किया था कि इस पुस्तक से पाश्चात्य वैद्यक में क्रांति होकर आर्यवैद्यकीय प्रमेय सर्वमान्य होंगे। वह कथन या अपेक्षा अभी अंशांशतः भी पूरी नहीं हुई। आप सब वैद्य और हकीम सभ्यों से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि यदि आर्यवैद्यक के प्रेमियों की श्रेष्ठता प्रस्थापित करने की आपको ईर्षा हो तो इन क्षणिक विकारों को आप मन में स्थान न दीजिये। शुभस्य शीघ्रं इस न्याय से, पूर्वग्रह, वैयक्तिक अभिनिवेश, हठवाद, शब्दच्छल, प्रत्ययावहेलन, अंधानुकरण इत्यादि को एकदम छोड़ कर सत्यव्रत बन जाइये। यह सब उपदेश आप महानुभावों को करने की मेरी पात्रता न होगी। किन्तु आपने ही मुझे उच्च पद दिया है। और मैं केवल चरक सुश्रुतोक्त उपदेश आपके सामने पुनश्च रखता हूँ। और दृढ़ विश्वास से एक सुभाषित आपको निवेदन करता हूँ कि—

पातितोऽपि कराघातैरुत्पतत्येव कन्दुकः।
प्रायेण ह्यायुर्वेदस्यास्थायिन्यो विपत्तयः॥

आप यदि प्रयत्न करें तो आयुर्वेद विपत्ति अति थोड़े काल में नष्ट होगी। त्रिदोष, त्रिधातु, महाभूत वात इत्यादि प्रश्नों के बाबत मेरे विचारों की अपेक्षा कदाचित् आप करते होंगे। उनके बाबत जो कथन करने का है वो अति विस्तृत और प्राप्त काल बहुत थोड़ा है। अगर उसके बाबत कहना शुरू करूँ तो अन्यान्य और बहुत सी बातें बीच में पैदा होती हैं। इसके सिवाय मेरा इरादा ऐसा है जिन बातों के बाबत में वाद विवाद वा पक्षोपक्ष उत्पन्न होने का संभव नहीं ऐसी नानाविध बातें हैं उनको पहिले विचारार्थ लीजिये। चरक मुनि ने स्रोतसों के बाबत और सुश्रुताचार्य ने मर्मों के बाबत स्वतंत्रतया और विस्तरशः क्यों लिखा, सुश्रुताचार्य ने 'क्रियाकाल' (Time for therapeutic interferance) का निर्देश 'व्रणप्रश्न' अध्याय में क्यों किया, रक्त यह चौथा दोष मानते हुए भी चरक या सुश्रुत इन दोनों ने उसका प्रपंच वर्णन क्यों किया नहीं। ऐसे ही चार दोष तिब्बी ग्रन्थ में कैसे मिलते हैं, उपश्रोत्र से हृद्गमन का जो ज्ञान होता है और हस्त नोदन से नाडी गति का जो ज्ञान होता है इनमें कोई फरक है या नहीं, इनमें से कौन सी पद्धति अधिक ज्ञानदायक है, 'चाहार मकाले' में नाडी (नब्ज) परीक्षा प्रायः व्यवहार धूर्तता के लिये एक अवगुंठन है ऐसा बताने वाली जो कथा है उसकी सत्यता प्रतीत होती है या नहीं, ऐसे नानाविध प्रश्न विचार-प्रवर्तक, प्रयत्नप्रसू और मनोबोधक है। उनको पहिले सोचें। यही सुलभ सोपान परंपरा आपको बिना आयास ध्येय शिखर तक ले जायगी अस्तु।

नैमित्तिक क्षणिक, शिष्टाचारार्थ अलंकारादि द्वारा मैंने केवल आर्यवैद्यक और वैद्य इनकी प्रशंसा की नहीं। अनेक विद्वान् लोग वैसा कर रहे हैं। अप्रिय पथ्य बोलने वाला वक्ता इस काल में अति दुर्मिल नहीं किन्तु श्रोते तो दुर्मिल हैं। तो भी मेरे को आप जैसे निष्ठावंत, सत्कार्यरत, आत्मान्वेषी श्रोते मिले यह मेरा सुभाग्य है। मेरे इस वाग्विडंबन को आपने इतना काल अति शांत चित्त से श्रवण किया इसलिये मैं आपका अत्युपकारबद्ध हूँ। आनृण्यभाव से

मैं आपसे वचन देता हूँ कि आर्यवैद्यक का कोई सत्कार्य मेरी पात्रता अनुसार करने के लिये मैं तयार हूँ सेवक को हुकूम, मदद और आशीर्वाद दीजिये।

आपके दुर्दम्य प्रयत्ननिष्ठा में मेरा भरोसा है। थोड़े ही अवसर में नि. भा. आयुर्वेद संमेलन का रजतजयंन्त्युत्सव नजदीक आता है, इस समय ऐसा कोई आर्यवैद्यक विषयक काम करने का प्रयत्न कीजिये कि जिससे न तु भारतीय किंतु जागतिक शास्त्रज्ञों का लक्ष्य आकर्षित हो। हर एक विषय में जगद्गुरुत्व कमाने वाले ज्ञानरवि इस भारतभूमि में पुराणकाल में अनेक हुए हैं। आशा है कि इस संकट समय में भगवान धन्वन्तरी इसी भारत भू में प्रकट होकर आर्य वैद्यक का आयुर्वेद यह सर्वंकष, सर्वव्यापी पर्याय साथ प्रस्थापित करें।

बंगाल प्रांत

बंगीय वैद्यसम्मेलन के सभापति, विद्यासागर, प्राणाचार्य, महामहोपाध्याय, कविराज—

श्री० गणनाथ सेन, सरस्वती, एम०ए०, एल०एम० एस० का

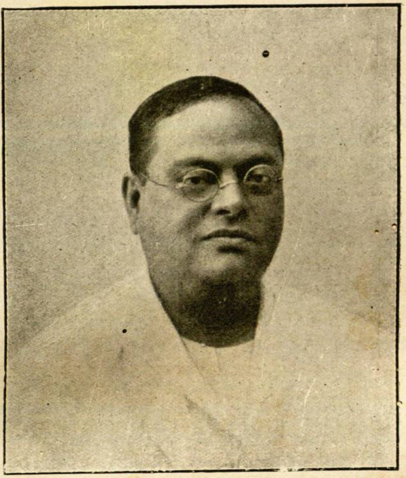
अभिभाषण

मान्नीय सभ्यगण,

जगन्नियन्ता जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा से आज इस बङ्गीय प्रादेशिक आयुर्वेद सम्मेलन में आयुर्वेद के अनेक भक्त एवं हितैषीगण उपस्थित हुये हैं। बङ्गाल के अनेक सर्वजन-मान्य एवं प्रसिद्ध विद्वानों ने इसमें योग दान देकर आयुर्वेद के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। सबकी यही इच्छा है कि आयुर्वेद का लुप्तप्राय गौरव एवं मान पुनः जागृत हो जाय। आप लोगों ने इस सभा का सभापति मुझ जैसे शोक-रोग-जरादि-ग्रस्त व्यक्ति को बनाया है, इसलिये मैं कृतज्ञ हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि मैं बचपन से ही आयुर्वेद का सेवक होता आया हूँ तौ भी अभी मेरे काम करने की शक्ति और उत्साह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। स्वदेश एवं विदेश में आयुर्वेद के प्रचारार्थ विप्लव परिश्रम करने से मैंने यही निश्चय किया है कि जो कार्य समूचे भारतवर्ष में त्याग एवं परिश्रम से सहज ही सम्पन्न हो सकता है वह कार्य बङ्गाल में करना बहुत कठिन है। इसलिये मैं आप लोगों का सहयोग विशेष रूप से चाहता हूँ।

आयुर्वेद के कतिपय गण्यमान्य एवं मेरे सहकर्मी गणों के मर जाने के कारण मैं आन्तरिक हृदय से खेद प्रकट करता हूँ। इन लोगों में से चिर-परिचित मित्र स्वर्गीय यामिनी भूषणराय, वैद्यरत्न स्वर्गीय योगेन्द्रनाथ सेन, स्वर्गीय हेमचन्द्र सेन, स्वर्गीय श्यामादास वाचस्पति, स्वर्गीय हाराणचन्द्र चक्रवर्ती, स्वर्गीय धर्मदास कविराज, स्वर्गीय ललित कविसागर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों के मर जाने से जो क्षति हुई है वह कभी पूरी नहीं हो सकती है। उन लोगों की अनुपस्थिति में कर्तव्य के भारी बोझ को अपने कन्धों पर रखने में मुझे अकेलेपन का अनुभव हो रहा है।

आयुर्वेद अत्यन्त विशाल एवं गम्भीर शास्त्र है। इसकी उपमा केवल समुद्र ही से दी जा सकती है। पुराने जमाने में महाभारत के युद्ध के समय प्रजाओं की रक्षा आयुर्वेद की औषधि-चिकित्सा एवं शास्त्र-चिकित्सा ही से हुआ करती थी। इसके बाद जब आयुर्वेद अन्य देशों की आर्य सभ्य जातियों का शिक्षा गुरू हुआ तब इसकी शान संसार के भिन्न-भिन्न देशों में चमकी। उस समय पश्चिमस्थ फारस, अरब, मिश्रदेश, ग्रीस, रोम, ब्रह्म देश चीन प्रभृति ने भारतवर्ष को अपना गुरु बना कर अपने को धन्य समझा। आज से करीब सवा दो हजार

श्रीमान् महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन शर्मा सरस्वती

एम्. ए.; एल् एम्. एस्. कलकत्ता।

अध्यक्ष—नि. भा. व. ३ वैद्यसंमेलन प्रयाग (सन १९११)।

" ११ वैद्यसंमेलन इन्दोर (सन १९२१)।

" और २१ वैद्यसंमेलन मायसोर (सन १९३०)।

अध्यक्ष—त्रिदोषपरिषत् काशी (सन १९३५)।

प्रिन्सिपल—श्रीविश्वनाथआयुर्वेदमहाविद्यालय, कलकत्ता।

वर्ष पहले जब सिकन्दर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था उस समय आयुर्वेद के चमत्कारों को देख अत्यन्त विस्मित हुआ था। उसी समय से आयुर्वेद के ही प्रभाव से ग्रीक एवं रोमन चिकित्सा एवं यूनानी और डाक्टरी चिकित्सा पद्धति का प्रादुर्भाव होने लगा। चीन देश की चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेद की पूर्णतया ऋणी है। इन सब ऐतिहासिक बातों को इतिहास लेखकों ने भी स्वीकार किया है। यह अवश्य है कि कई अदूरदर्शी मनुष्य ने ग्रीक पद्धति को संसार की चिकित्सा-पद्धतियों की जननी ठहराया है। उन लोगों के पृथ्वी शब्द का अर्थ सम्भवतः योरोप मात्र ही है।

आयुर्वेद का अर्थ और परिचय

मनुष्यों के जीवित-समय का ही नाम आयु है। कभी कम नहीं होने वाली एवं सुखकर आयु प्राप्त करने का उपाय जिस शास्त्र में दिया हुआ है उसका नाम आयुर्वेद है। विद् धातु का अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ आयु सम्बन्धी ज्ञान है। आयु सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञान जिस शास्त्र से लाभ किया जासके उसका नाम आयुर्वेद है। चरक ने कहा है कि मनुष्य की आयु चार प्रकार की है (१) हित आयु (२) अहित आयु (३) सुख आयु (४) दुःख आयु। जो आयु संसार की भलाई में व्यतीत हो उस आयु का नाम हित आयु है इसका ठीक विपरीत अहित आयु है। जो आयु सुख से व्यतीत की जाय उसे सुख आयु कहते हैं। इसका ठीक विपरीत दुख आयु है। मनुष्य जिस उपाय से हित आयु और सुख प्राप्त कर सकें उसका ही उपाय आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया है।

सुश्रुत ने कहा है आयुर्वेद दो प्रकार का होता है। वो स्वस्थ्य आदमियों की स्वास्थ्य रक्षा और रोग हो जाने पर रोग का प्रतिकार। इसी लिए आयुर्वेद शास्त्र में विस्तृत रूप से सभी प्रकार का उपाय दिया हुआ है। चिकित्सा दो प्रकार की कही गई है। ओषधि-साध्य और शस्त्र-साध्य। इसी दृष्टि से आयुर्वेद दो विभागों में विभक्त किया गया है। काय-चिकित्सक सम्प्रदाय और शल्य-चिकित्सक सम्प्रदाय।

परन्तु केवल मनुष्य स्वस्थ शरीर एक दीर्घ आयु ही को लेकर सुखी नहीं हो सकता है। धर्म्म, अर्थ, समाज प्रभृति उनके विषयों से मनुष्य के सुख-दुख का सम्बन्ध है। इसी लिये ही आयुर्वेद में धर्म्मनीति, अर्थनीति, समाजनीति सम्बन्धी अनेक बातें बताई गई हैं। इसीलिए आयुर्वेद के अङ्गभूत अश्वायुर्वेद गवायुर्वेद, गजायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद प्रभृति की सृष्टि हुई है। इन सभी विषयों में "शालिहोत्र संहिता" "पालकाप्य संहिता" प्रभृति प्राचीन ग्रन्थावली आज कल वर्तमान हैं। बहुत प्राचीन समय से ही आयुर्वेद आठ विभागों में विभक्त किया गया है।

(१) शल्यतन्त्र पर यन्त्रशस्त्रसाध्य रोगों का निर्णय और उनकी चिकित्सा (Surgery and Midwifery) (२) शालक्यतन्त्र अथवा, आंख, कान, नाक, कण्ठ, प्रभृति के रोगों का निर्णय और उनकी चिकित्सा (३) कायचिकित्सा या औषधि-साध्य शरीर-सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा (Practice of Medicine) (४) भूत-विद्या या मानसिक रोगों की चिकित्सा। (५) कौमार भृत्य या शिशुपालन विधि और शिशु-चिकित्सा। (६) अगदतन्त्र या स्थावर और जङ्गम सभी प्रकार के विषों का परिज्ञान और उसकी चिकित्सा। (७) रसायन तन्त्र या ज्वर से पीड़ित जीर्ण शीर्ण मनुष्यों की पुनः आयु ठीक

इसी धन्वन्तरी सम्प्रदाय को 'शल्यतान्त्रिक सम्प्रदाय' कहा गया है। आजकल जो प्राचीन ग्रन्थ एवं टीका पाई जाती है इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि आठ सौ वर्ष पहले प्राचीन समय के लिखे हुए ग्रन्थ पाये जाते थे। समूचे भारतवर्ष में एवं यूरोप भर में उन ग्रन्थों के खोजने की चेष्टा करने पर आज भी आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थ मिल सकते हैं। जिस प्रकार कि तन्जोर के पुस्तकालय में भेल संहिता नाम का एक ग्रन्थ पाया गया है। यह ग्रन्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय के सर आशुतोश मुखोपाध्याय के यत्न से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में 'वृद्ध जीवन तन्त्र' अथवा कश्यप संहिता नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ, बम्बई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक एवं अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थों के सम्पादक पण्डित श्रीयुक्त यादवजी त्रिकमजी आचार्य महाशय की चेष्टा से नेपाल से लाया गया है और इन्हीं की सम्पादकता में प्रकाशित होता है।

आयुर्वेद में सिद्धयुग अथवा रसवैद्य सम्प्रदाय

इस समय तक मैंने आयुर्वेद के दैवकाल और आर्षकाल के बारे में संक्षेप समय में आलोचना की (विस्तृत प्रकार से मैंने इसकी आलोचना अपने संस्कृत ग्रन्थ और प्रबन्धावली में की है) परन्तु इस प्रसङ्ग में आयुर्वेद के बारे में एक और युग की बात कहना आवश्यक है इस युग के प्रवर्त्तक रसवैद्य अथवा 'सिद्ध सम्प्रदाय'। इन लोगों ने दो हजार वर्ष पहले पारा आदि धातुओं से औषधि करने की प्रथा निकाली। इसके पहले भी लोहा, शिलाजीत आदि कई धातुओं की औषधियाँ काम में लाई जाती थीं परन्तु पारा आदि धातुओं का व्यवहार खाने में नहीं किया जाता था। इन्हीं रसवैद्यों ने पारा आदि के सर्व-रोग-नाशिनी शक्ति का आविष्कार किया था। यह कहा जाता है कि इन लोगों ने ही पारा आदि धातुओं के एवं तांबा वगैरह धातुओं के संयोग से सोना और रूपा बनाने की प्रथा निकाली थी। इस सम्प्रदाय की उन्नति एक दिन इतनी हुई थी की चारों वर्गों की फल प्राप्ति केवल पारा से होती थी इस प्रकार का दार्शनिक मत रसेश्वरदर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। माधवाचार्य ने सर्व्व-दर्शन संग्रह नामक ग्रन्थ में रसेश्वर दर्शन के बारे में लिखा है। आजकल वर्त्तमान आयुर्वेद-प्रणाली पर इस रसवैद्य सम्प्रदाय की इतनी श्रेष्ठता बढ़ गई है कि आजकल आयुर्वेद को और प्राचीन ऋषियुग का नहीं कहा जा सकता है। दक्षिण भारतवर्ष के किसी किसी प्रदेश में और सिन्धू देश को छोड़ कर प्रायः सभी प्रदेशों में आर्ष चिकित्सा और रस चिकित्सा ने मिलकर एक दूसरा ही रूप धारण कर लिया है। यह कहा गया है कि इस सम्प्रदाय के मत आदिदेव महादेव द्वारा कहे गये हैं और आदिनाथ, चन्द्रसेन, नित्यानन्द, गोरखनाथ, कपालि, भालुकि, मान्डव्य प्रभृति ऋषियों के योग-साधन द्वारा स्थापित हुआ है।

दक्षिण भारत में आयुर्वेद

लोग यह कहते हैं कि दक्षिण में आयुर्वेद के प्रचारक अगस्त्यमुनि थे। परन्तु आयुर्वेद के साथ ही साथ 'सिद्ध सम्प्रदाय' अथवा रसवैद्य के मत भी तामील भाषा में वहाँ प्रचारित हुये थे। इसी लिये ही दक्षिण भारतवर्ष में यह सिद्धमत आयुर्वेद के प्रतिद्वन्दी रूप में अभी तक है। इस सिद्ध सम्प्रदाय के पुलस्त्य, प्यूहमणि, पुलिप्पाणि, भोगन, तेरय्यर, वैखरिमुसु, तिरूरान्, कुरू, जेविमुसु, मङ्गराज अभिनवचन्द्र प्रभृति तीस चालीस आचार्य्यों के ग्रन्थ आजकल भी तामील भाषा में वर्त्तमान हैं। दक्षिणदेश बसवराज, विज्ञानेश्वर, पूज्यपाद,

मङ्गराज, मन्थानभैरव, त्रिमल्लभट्ट, श्रीकण्ठ, नागनाथ, बल्लभेन्द्र नङ्गराज आदि आचार्यों के बनाये हुये संस्कृत ग्रन्थ भी वर्त्तमान हैं। उनमें से बसवराज प्रभृति के दो एक ग्रन्थ देवनागरी अक्षरों में भी प्रकाशित हुए हैं। अन्य ग्रन्थ बङ्गाल में एक दम अपरिचित है।

मालावार के किनारे कोचीन त्रिवाङ्कोर प्रदेश में विषचिकित्सा के अनेक नये ग्रन्थ संस्कृत और केरल मिश्रित अथवा विशुद्ध संस्कृत और केरल भाषा में पाये जाते हैं। उनमें लक्षणामृत, उड्डीश उत्पल, हरमेखला, नारायणीय, कालवज्र, कालवन्जन, ज्योत्स्निका और प्रयोग-समुच्चय प्रभृति प्रसिद्ध हैं। इस प्रसङ्ग में सिंघलद्वीप में प्रसिद्ध मन्थान भैरव कृत आनन्दकन्द, मयूरपाद कृत योग रत्नाकर, सारार्थ-संग्रह, भेषज-मन्जूषा, सारस्वतं निघण्टु प्रभृति ग्रन्थावलियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञानोन्नति का परिचय

अब तक मैंने आयुर्वेद की ऐतिहासिक बातों को बहुत संक्षेप में कहा है। उस समय के आयुर्वेद की शाखाएँ और प्रतिशाखाओं ने कितनी उन्नति की थीं इसका बिना कुछ परिचय दिये यह प्रसङ्ग अपूर्ण रह जायगा इसलिये मैं संक्षेप में इसके बारे में कहता हूँ। प्राचीन समय में यह नियम था कि बिना शरीर-विद्या सीखे लोग चिकित्सा नहीं कर सकते थे। इस शरीर विद्या को केवल शल्यतान्त्रिक सीख सकते थे ऐसा नहीं था, कायचिकित्सकों को भी यह विद्या सीखनी आवश्यक थी। इसलिये चरक ने कहा है—

"शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेद यो भिषक्।
आयुर्वेदं स कार्त्स्न्येन वेदलोकसुखप्रदम्॥"

अर्थात् जो मनुष्य हर तरह सभी शरीर-विद्या में निपुण है और जिसे शरीर-विद्या सदा स्पष्ट रहती है उसे ही आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। सुश्रुत ने भी स्पष्ट भाषा में कहा है—

"शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थः स्याद् विशारदः।
दृष्टश्रुताभ्यां सन्देहमवापोह्याचरेत् क्रियाः॥"

अर्थात् शरीर और शास्त्र दोनों को मिला कर देखने से निपुणता होती है। इस उपाय से निसन्देह पढ़ कर चिकित्सा करनी चाहिये।

शव की परीक्षा के विषय में सुश्रुत ने स्पष्ट भाषा में कहा है—

"शोधयित्वा मृतं सम्यक् द्रष्टव्योऽङ्गविनिश्चयः।"

अर्थात् मुर्दे के शरीर को अच्छी तरह शुद्ध करके शरीर सम्बन्धी समस्त विषयों का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिये।

केवल यह चरक सुश्रुत ही में नहीं लिखा है परन्तु वेद वेदाङ्गों शास्त्र समूह, पुराण धर्मशास्त्र में भी शारीर विद्या के बारे में संक्षेप रूप से कहा गया है। इससे समझा जाता है कि उस समय शरीर-शिक्षा साधारण पण्डितों के लिये भी अवश्य सीखने योग्य थी। शरीर-विद्या के अनेक ग्रन्थ आजकल लुप्त हो गये हैं। किन्तु उस समय भारतवर्ष के बाहर शरीर-शिक्षा किस प्रकार की थी इसकी तुलना कीजिये। Dr. Puschmaun ने अपनी किताब History of Medical Education में मध्य युग में शरीर-शिक्षा की अवस्था का इस प्रकार वर्णन किया है। "Dissection of the human subject was in the first centuries of the middle ages opposed by religious and political ordinances

and also by social prejudice" अर्थात् मध्ययुग में योरोप के धर्मयाजकगण राजपुरुष एवं सामाजिक मनुष्य सभी मुर्दे के चीरने के कट्टर विरोधी थे।

प्राचीन समय में शारीर-विज्ञान की कितनी उन्नति हुई थी उसका दृष्टान्त आप लोगों को देता हूँ। रक्त की गति के बारे में चरक में सुस्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हृदय से धमनियों में से हो कर बहने वाला रक्त सभी शरीर में बह कर लौट कर फिर हृदय ही में चला आता है। एवं गर्भस्थित शिशु का रक्त लौट कर माता ही के हृदय में आता है और वहाँ से होकर फिर गर्भस्थित शिशु के हृदय में लौट कर चला आता है। किन्तु यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है, अन्त में करीब दो हजार वर्ष पहले जिस सत्य को प्राचीन समय के लोगों ने सिद्ध किया था इङ्गलैण्ड में Sir William ने उसी का अठारहवीं शताब्दी में आविष्कार किया है। उस समय की चिकित्सा-मण्डली ने इस तथ्य को निरर्थक कह कर अलग कर दिया।

आयुर्वेद के त्रिदोषतत्व अर्थात् वायु, पित्त, कफ आदि के सर्वव्यापिता का आविष्कार भी प्राचीन समय की ज्ञानोन्नति का एक श्रेष्ठ दृष्टान्त है। यही सिद्धान्त ग्रीस देश में जाकर बहुत विकृत होकर Humoural Theory के रूप में परिणत हो गया है। यद्यपि यह Humoural Theory हँसी उड़ाई जाने लायक है पर मैंने इसके मूल सिद्धान्त पर जो आयुर्वेद में है और सत्य विज्ञान-सम्मत है उसको मैंने अपनी किताब "सिद्धान्त निदान" में साबित किया है। इसकी विस्तृत आलोचना करना यहाँ असम्भव है। परन्तु यह दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान Endocrinology आयुर्वेद के त्रिदोष-विज्ञान का अनुकरण कर रहा है। प्राचीन-काल के षट्चक्र विज्ञान और पञ्चविध वायु का वर्णन भी जो कि शारीर विज्ञान का मूल है उसे मैंने अपनी संस्कृत की किताब 'प्रत्यक्ष-शारीर' के तीसरे भाग में दिखाने की चेष्टा की है। यह त्रिदोषतत्व वैद्यों को रोग जानने में और उनकी चिकित्सा करने में कितनी सहायता करता है इस बात को चिकित्सक लोग ही अच्छी तरह जानते हैं।

द्रव्यों के गुण और तत्व के सम्बन्ध जो आयुर्वेद में दिये गये हैं उससे डाक्टर लोग अत्यन्त अपरिचित हैं। आजकल जिस तत्व का पता बन्दर, बिल्ली, कुत्तों के ऊपर परीक्षा करके लगाया जाता है उससे कहीं ज्यादा तत्व ज्ञान का पता आयुर्वेद के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव के निर्णय द्वारा लगाया जाना सम्भव है। द्रव्य के रस और स्वाद, शरीर के ऊपर उष्णता या ठंढ करने की शक्ति अथवा वीर्य, शरीर के अन्दर द्रव्य के रसों का होने वाला परिणाम या विपाक और रोग नष्ट करने के उपायों का ज्ञान प्राचीन समय के आचार्यगणों का बहुत चढ़ा-बढ़ा एवं पूर्ण था। आयुर्वेद में जो द्रव्यों के रस की परिभाषा दी हुई है उसको समझने से सहज ही में द्रव्यों के गुण का श्रेष्ठ ज्ञान लाभ किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के शरीर पर उसकी परीक्षा करके ही द्रव्य के गुणों का विज्ञान बनाया गया है। उस समय वैद्यों को पहले अपने उपर पीछे रोगियों के उपर द्रव्यों के गुणों की परीक्षा करनी पड़ती थी। इसी कारण से ही द्रव्य के गुणों का विज्ञान अभी तक भी वैद्यगणों के चिकित्सा में इतनी सहायता पहुँचाता है।

रस शास्त्र के विज्ञान में आयुर्वेद के रसतन्त्र ने कितनी उन्नति प्राप्ति की है उसको विज्ञानाचार्य सर प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपनी History of Hindu Chemistry नामक ग्रन्थ में प्रमाणित किया है। नयी बात यही कही जा सकती है कि पारा के संग यदि गन्धक मिला दिया जाय तो उसकी कार्यशक्ति सहज ही में बढ़ जाती है और बिना किसी भय के

इसका व्यवहार किया जा सकता है। इस तत्व को रसवैद्य सम्प्रदाय ही ने आविष्कृत किया है। यह तत्व आजकल पश्चिमी चिकित्सकों को नहीं मालूम है। परन्तु एक साधारण भी वैद्य बिना किसी भय के रस-गन्धक के मिलावट से बनी हुई पर्पटी, कज्जली, रस-सिन्दूर मकरध्वज प्रभृति का व्यवहार कर सकता है। मीठा बिष, कुचिला, हड़ताल, रसमाणिक्य, प्रभृति विषाक्त औषधियों का भी व्यवहार वैद्यों से बहुत अच्छी तरह जाना हुआ है। विषाक्त औषधियों आदि को शुद्ध करने या निर्दोष करने की रीति भी रसचिकित्सा की थाती ही है। डाक्टरों में से अनेक डाक्टर मकरध्वज का प्रयोग करते हैं परन्तु वे दरअसल उसके गुण-दोष को प्रायः नहीं जानते हैं। यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं है। सोना, रूपा, तांबा, लोहा, रांगा, सीसा, जस्ता आदि धातुओं को थोड़ा अथवा एकदम महीन भस्म करने का कौशल और सभी भस्मों का सफल व्यवहार आयुर्वेद के चिकित्सकों का प्रधान अवलम्ब है। डाक्टरी में कितने धातुओं के व्यवहार पेटेन्ट वालों के इच्छाधीन और हस्तगत हैं। प्रायः डाक्टर बिना समझे बूझे इन धातुओं से बनाई हुई औषधों का व्यवहार करते हैं। घी, तेल, आसव अरिष्ट प्रभृति अनेक औषधों का गुणधान और उनके द्वारा सफलता पूर्वक चिकित्सा करना चरक सुश्रुत आदि ग्रन्थों से अथवा इसके पहले ही से चलता आया है। द्रव्यों की रोग निवारिणी शक्ति जो कि कुत्तों और बिल्लियों पर परीक्षा करके भी नहीं मालूम की जा सकी उनके लिये जो सूक्ष्मतर ज्ञान-विज्ञान की जरूरत है उनको प्राचीन समय के आचार्य्य गण ने अच्छी तरह समझा था। आयुर्वेद की चिकित्सा का मूलसूत्र और विशेषता यह है।

"या तूदीर्णं शमयति नान्यव्याधिं करोति च।
सा क्रिया न तु या व्याधिं हरत्यन्यमुदीरयेत्॥"

अर्थात् 'जो चिकित्सा एक व्याधि को अचल करे और दूसरी व्याधि को उत्पन्न करे वह ठीक चिकित्सा नहीं है। वही चिकित्सा ठीक कही जाती है जो कि एक व्याधि को ठीक करे और अन्य व्याधि को न होने दे। डाक्टर लोग मुझे क्षमा करें। उनकी सूक्ष्म बुद्धि में यह कभी आया है कि वे नाना प्रकार के बिषों और (Vaccine Injection) आदि का प्रयोग करके कितने नये रोग व्याधियों को उत्पन्न करते हैं? इसका कभी उन्होंने विचार किया है?

शल्यतन्त्र या (Sergery) में आयुर्वेद की महत्ता कम नहीं थी। हाथ और पैर का चीरना, पेट को चीर कर आमाशय, पक्वाशय गर्भाशय आदि पर शस्त्र-चिकित्सा करना, वस्ति चीरकर अश्मरी निकालना आदि उच्च प्रकार की शस्त्र-चिकित्सा की व्यवस्था आजकल सुश्रुतादि ग्रन्थों में पायी जाती है। व्यवहार में लाये जाने वाले यन्त्रों का जो श्रेणी विभाग किया गया है वह बहुत सुन्दर है। यन्त्रों के सम्बन्ध में स्वास्तिक, सन्दंश, तालयन्त्र, नाडी-यन्त्र, शल्यकायन्त्र उपयन्त्र आदि ऐसे भाग आयुर्वेद ही का किया हुआ है। आजकल जो यन्त्र डाक्टरी के कामों में लाये जाते हैं वे प्रायः अच्छी तरह सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि ग्रन्थों में वर्णित है। इस प्रकार की परीक्षा का मैंने स्वयं बहुत दिनों से जाँच कर पता लगायी है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि अस्थिभङ्ग, सन्धि-विच्युति आदि चिकित्सा आयुर्वेद में जैसी है वैसीही डाक्टरी के सर्जरी में है जो कि अत्यन्त नवीन मत कहा जाता है।

प्राचीन काल में युद्ध में वैद्य भी जाया करते थे और वहाँ इन लोगों का तम्बू ताना जाता था। ये लोग शत्रु से दूषित की गई हुई वायु को किस प्रकार शुद्ध करते थे इसका

भी वर्णन सुश्रुतादि में दिया गया है"। डाक्टरी में इस विषय की चर्चा प्रायः लुप्त है।

अगदतन्त्र अथवा विष-चिकित्सा में भी आयुर्वेद का कोई कम ज्ञान नहीं था। सुश्रुत के कल्पस्थान की आलोचना करने से यह पाया जाता है कि सर्प-विष, अलर्कविष, क्षिप्तश्वानविष (Rabies) आदि की चिकित्सा, चूहे, बिच्छू आदि अनेक प्रकार के बिषाक्त जन्तुओं का वर्णन और उनके विषों की चिकित्सा का सीखना वैद्यों के लिए अनिवार्य था। पहले की शास्त्र (Entomology) और विषाक्त जीव जन्तुओं का श्रेणी-विभाग आदि आयुर्वेद का एक प्रधान अङ्ग था। उसके कुछ अंश भाव भी सुश्रुत में मौजूद हैं।

इसी सिलसिले में प्राचीन काल के रोग परीक्षा विधि के बारे कई बातें कहना चाहता हूँ। आजकल जिस प्रकार डाक्टर लोग चार प्रकार के इन्द्रिय जिनका कामदर्शन, श्रवन, सूंघना और छूना है रोग परीक्षा करते हैं इसी प्रकार पुराने समय में भी रोग-निर्णय किया जाता था। चरक ने इन चार इन्द्रियों के व्यवहार ही के बारे में कहा है। सुश्रुत तो और आगे तक बढ़ जाते हैं। उनके लिये जिह्वा का व्यवहार भी निषिद्ध नहीं था। केवल नाडी देख कर रोग को मालूम करने का तरीका केवल सुश्रुतादि ग्रन्थों के आचार्यगणों को ही मालूम नहीं था बल्कि दूसरे युग के वागभट्ट आदि के ग्रन्थों में भी नाड़ी द्वारा रोग को जानने का तरीका दिया हुआ है। सचमुच में दूसरे युग की शरीर चर्चा के लोप हो जाने के कारण और "अंगुठे धमनी" के सहित हृदय के यन्त्रों का सम्बन्ध तक भूल जाने से ही कविराजों ने यह नाड़ी-ज्ञान की प्रथा निकाली है। काण्ड-ज्ञान रहने से नाड़ी देखकर अनेक बातें कही जा सकती हैं। यह सत्य है परन्तु नाड़ी देखकर कविराज सभी बातों को कह सकते हैं। इस प्रकार का कौशल अच्छे वैद्य कदापि नहीं करते हैं। यदि ऐसा सम्भव होता तब आयुर्वेद के चरक सुश्रुतादि ग्रन्थों में चार अथवा पांच प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों वा और प्रश्न की सहायता से रोग का अच्छी तरह विधि देखा जाता। पहले समय के शार्ङ्गधर संहिता भाव प्रकाश आदि ग्रन्थों में नाड़ी विज्ञान की बातें रहने पर भी उक्त ग्रन्थकारों द्वारा सभी रोग निर्णय किया जाता है। ऐसी बात कहीं नहीं पाई जाती हैं।

कुष्ठ, ज्वर, यक्ष्मा, आँख का उठ जाना आदि कितने संक्रामक रोगों के सम्बन्ध में भी प्राचीन काल के आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा है। नहीं दिखाई देने वाले जीवाणु या क्रिमी जो कि कुष्ठ आदि रोगों के कारण हैं यह भी प्राचीन समय के लोगों को अज्ञात नहीं थे। यह अवश्य है कि इसके बारे में आजकल जितना विकास हुआ है उतना पहले नहीं था। परन्तु सुश्रुत के "रक्त-वाहिसिरास्थाना रजसा जन्तवोऽणवः षट् ते कुष्ठैककर्माणः।" और "केशादाद्या अदृश्यास्ते" आदि क्रिमि के उल्लेख अत्यन्त आश्चर्य जनक हैं। विशेष रूप से उस समय अणुविक्षण यन्त्र (Microscope) का आविष्कार नहीं हुआ था।

प्राचीन कला की शिक्षण प्रणाली और राजानुमोदन ग्रहण।

प्राचीन समय में शिष्यों को गुरु के घर में रह कर चिकित्सा करना सीखना पड़ता था। शिष्य के उपनय विधि के अनुसार कठोर नियमों से शिष्यों को चुन कर ग्रहण नहीं किया जाता था। छात्र और गुरु को अग्नि की साक्षी देकर कितनी प्रतिज्ञायें करनी पड़ती थीं। इसके बाद कठिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए छात्रों को गुरु की छाया के समान और नौकर के समान रह कर सीखना पड़ता था और बहुत वर्षों तक गुरु की सेवा करके

गुरु से शिक्षा सीखनी पड़ती थी। गुरु भी छात्रों को अपने पुत्र के समान समझा करते थे और अन्तःकरण से उनको शिक्षा दिया करते थे। छात्रों को गुरु के कथनानुसार मुर्दे को चीर कर शरीर परिचय करना पड़ता था। शल्यतन्त्र की शिक्षा के लिये छात्रों को सबसे चमड़ा, मरे हुए पशु आदि के ऊपर Practical training लेनी पड़ती थी।

इस सम्बन्ध में सुश्रुत में एक विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इसके बाद छात्रों को द्रव्य-परिचय, दवाई बनाना, रोगियों की परीक्षा और चिकित्सा-पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। अन्तिम बात यह कि कोई भी विना सात वर्ष तक शिक्षा पाये चिकित्सा करने नहीं पाता था। केवल काव्य और व्याकरण पढ़ कोई भी चिकित्सा करने नहीं पाता था। ऐसा यदि करे भी तो उसकी निन्दा बहुत होती थी। सुश्रुत ने कहा है—

"यस्तु केवल शास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः।
स मुह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहतम्॥
यस्तु कर्मसु निष्णातो धाष्ट्र्याच्छास्त्र बहिष्कृतः।
स सत्सु पूजां नाप्नोति बधं चार्हति राजतः॥
उभावेताव निपुणावसमर्थौ स्वकर्मणि।
अर्द्धवेद धरावेतावेक पक्षाविव द्विजौ॥
स्नेहादिष्वनभिज्ञा ये छेद्यादिषु च कर्मसु।
ते निहन्ति जनं लोभात् कुवैद्या नृपदोषतः॥"
"यस्तूभयज्ञो मतिमान् स समर्थोऽर्थसाधने।
आहवे कर्म निर्वोढुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा॥"

—सुश्रुत, सूत्र, ३ अ०

इसका भावार्थ इस प्रकार है जो व्यक्ति केवल शास्त्र जानता है एवं उसका अभ्यास नहीं किया है (Practical training) और काम में चतुर नहीं है वह रोगी के पास जाकर उसी प्रकार किंकर्तव्य-विमूढ़ हो जाता है जिस प्रकार कायर युद्ध में जाकर होता है। जो कि काम में चालाक है परन्तु शास्त्रज्ञान से रहित है और वे बल साहस वश होकर चिकित्सा करते हैं वे राजा द्वारा प्राण-दण्ड दिये जाने के योग्य हैं। इन दो प्रकार के ही वैद्य जो अनिपुण और चिकित्सा के कार्य में अज्ञान ही हैं वे अपने कार्य को उसी प्रकार नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार एक पांख वाला पक्षी काम नहीं कर सकता है। जो सब वैद्य जिनसे स्नेह स्वेद बस्ति प्राहतिवार ज्ञान नहीं और यन्त्र शस्त्र के कामों से अनविज्ञ हैं वे लोग राजा के ही दोष से मनुष्यों के प्राण लेते हैं। जो वैद्य दोनों को जानते हैं। वे लोग उसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते हैं जिस प्रकार दो चक्के का पहिया।

उपर लिखी गयी हुई रीति से शास्त्राभ्यास और कार्य्याभ्यास करके और राजा से अनुमति लेकर वैद्य लोग कार्य में अग्रसर होते थे। सुश्रुत ने कहा है:—"अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रार्थेन दृष्टकर्मणा कृतयोगान शास्त्रं निगदता राजानुज्ञातेन बन्धुभूतेन भूतानां सुसहायवता वैद्येन विशिखानु प्रवेष्टव्या।" इस जगह राजाज्ञा की बात विशेषतः देखना चाहिये। बिना राजा की आज्ञा पाये कोई भी उस समय चिकित्सा नहीं करने पाता था।

इसी कारण कहा गया है कि "कुवैद्यानृपदोषतः।" कुवैद्यगण जो मनुष्यों को मारते हैं ये सब राजा का ही दोष है। आचार्य चक्रपाणि ने कहा है—

"निष्पन्नेन वैद्येन प्रजापालके राज्ञि आत्मा गुणतो दर्शनीयः, ततो राजा परीक्ष्य वैद्य प्रजारक्षार्थमनुमन्तव्यः एष कर्म। अनिष्पन्न वैद्य गुणचिकित्सां कुर्वाणो लोकापकारकतया राज्ञा शाशनीयः।"

अर्थात् विद्या और कर्माभ्यास समाप्त होने पर वैद्य प्रजापालक राजा के पास जाकर अपने कर्तव्य का परिचय देंगे। इसके बाद राजा उनकी परीक्षा करके प्रजा की रक्षा के कार्य में चिकित्सा के लिये अनुमति देंगे। जो आदमी वैद्य के गुण समूह के अधिकारी नहीं हैं उन्हें लोकापकारी कह कर राजा उनको दण्ड देंगे।

डल्लनाचार्य ने भी यही भाव को अपनी सुश्रुत टीका में लिखा है। "राजाहि प्रजापालन तत्परः, तत्प्रसादात् वैद्यप्रतिरूपकाः राष्ट्रं चरन्ति कण्टकभूता लोकस्य, तस्माद् राज्ञापरीक्ष्य अनुज्ञातेन विशिशा अनुप्रवेष्टव्या।

आयुर्वेद का अवनति-काल और संग्रह युग।

इस प्रकार आयुर्वेद की बहुत उन्नति हो जाने पर किस प्रकार आयुर्वेद की अवनति हुई इसके बारे में मैं यहाँ कुछ आलोचना करूँगा।

३२७ बी० सी० के पहले जब ग्रीस के सम्राट सिकन्दर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया तब इस आक्रमण के कारण देश में महाविप्लव प्रारम्भ हुआ। अकाल पड़ने, घरों के जलने से अनगिनित मनुष्य और बहुत ग्रन्थ नष्ट हो गये। सिकन्दर ने देश विजय करके लौटते समय सबका भार ग्रीस सेना के नायक सेल्यूकस पर छोड़ता गया। सेल्यूकस ने यहाँ से अनेक ग्रन्थ ग्रीस देश में भेज दिया। इन ग्रन्थों में प्रायः बहुत चिकित्सा ही के ग्रन्थ थे। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सिकन्दर और उसका सेनापति दोनों ही भारतीय चिकित्सा के चमत्कार को देख कर मुग्ध हो गये थे। सेल्यूकस जाते समय महाराज चन्द्रगुप्त के राज्य में ग्रीस देश के चिकित्सक मेगस्थनीज नामक दूत को भारतीय शिक्षा ग्रहण करने के लिये छोड़ता गया था। इससे स्पष्ट मानना होता है कि ग्रीस देश के चिकित्सकों ने भारत से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की है।

महाराज चन्द्रगुप्त और उनके पुत्र बिन्दुसार के मरने के बाद उस समय का प्रकृति वाला राजा चन्द्रशोक बहुत राजाओं को और राजवंश को मार कर गद्दी पर बैठा था (२६४ B. C.) अशोक के तीन वर्ष राजा होने के बाद बहुत जोरों से राज्यविप्लव मचा था और उसमें लाखों आदमी नष्ट हुए थे। यह निश्चित है। इसके बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया और फिर वह बहुत धर्मिष्ठ राजा हो गया। इसी समय में वह अनेक बौद्ध संन्यासियों को चीन ग्रीस आदि देश में भेज कर बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। चिकित्सा भी बौद्ध धर्म की एक अङ्गभूत है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि बौद्ध धर्म के भ्रमण करने वाले भिक्षुकों ने यहाँ तक कि यवन देश में भी इसका प्रचार किया था। किन्तु इस समय राजा द्वारा मुर्दा चीरना मना था इसलिये शरीर-शिक्षा की अवनति होती गई।

इसके बाद मौर्य्यवंश के नष्ट होने पर (१८६ बी. सी) में पार्थि नामक ग्रीक जाति शाक नामक बर्बर जाति प्रायः सिन्धु नदी को पार कर साकेतपुर तक आक्रमण मचाया करते

थे और इस कारण प्रायः राष्ट्र विप्लव मचा रहता था। इसी समय मिलिन्द नामक ग्रीस देश के एक आदमी ने पञ्जाब को जीता था। मगध देश का सुंगवंशीय पुष्यमित्र ने मौर्यवंशीय राज वृहद्रथ का विनाश करके उसका राज्य अधिकार में कर लिया था, निरन्तर इसी प्रकार युद्धों से प्रायः सभी आर्य शास्त्रों की निवृत्ति होती गयी और साथ ही साथ आयुर्वेद की भी अवनति यथेष्ट हुई। और देश-व्यापी पुष्यमित्र के राजा होने के बाद एक भारी विप्लव मचा था। इसी समय भगवान पतञ्जलि ने अग्निवेश संहिता को फिर से जागृत किया था। मैंने अन्य स्थलों में यह पाया है कि इन्हीं का अन्य प्रसिद्ध नाम चरक था। बौद्धाचार्य नागार्जुन ने भी इसी समय सुश्रुत संहिता का प्रति संस्कार किया था। यह सब घटनायें करीब दो हजार वर्ष पहले घटी थीं। शक जातियों से बार-बार आक्रान्त होने पर भारतीय राजा लोग हीन बना दिये गये थे। कुशाण वंशीय कनिष्क नामक महाप्रतापी राजा ने जो कि शकजाति का राजा था हिमालय से लेकर विन्ध्याचल तक भारत के समस्त उत्तर पश्चिमीय देशों को जीत लिया। इसके तीन सौ वर्ष पीछे देश में शान्ति स्थापित हुई। सम्भवतः इसी समय के बीच में चरक-संहिता के कुछ अंश भी नष्ट हो गये और काश्मीर देश के दृढ़बलाचार्य ने उसके बचे हुये अंश की पूर्ति की।

इसके बाद पङ्कपाल के समान बहुतसी हूण और शक सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर बहुत विप्लव उपस्थित कर दिया था। इसके कुछ ही समय बाद सन् ५७ बी० सी० में मालवा देश के राजा विक्रमादित्य ने शक जातियों को मार भगा कर उज्जयिनी से हिमालय तक राज्य विस्तृत कर लिया। इस समय से लेकर प्रायः सौ वर्ष तक देश में शान्ति रही। यही आयुर्वेद का संग्रह काल है।

राजा विक्रमादित्य एवं इनके वंश के राजाओं के शासन-काल में राज्य-विप्लव से जर्जर भारतवासियों ने पुनः ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पुष्टता लाभ की। इसी समय में कालिदास के समान प्रमुख कवि और आर्यभट्ट के समान प्रमुख ज्योतिषी हुए थे। इसके ५९० वर्ष बाद वाग्भट्टाचार्य वृन्दमाधव नामक ग्रन्थों के संग्रहकर्ता और जैयट, गयदास, भास्कर ब्रह्मदेव आदि व्याख्याकारक गणों ने जन्म लिया था। बङ्गाल में चरक-सुश्रुत के टीकाकार और संग्रहकर्ता चक्रपाणि ने इसी समय (१०४० से १०५० A. D.) हुए थे। चक्रपाणि भारतवर्ष की आयुर्वेद विद्या के पुनरुद्धार के अन्तिम आचार्य थे। मालव के अनेक शास्त्रों के ज्ञाता भोज नामक राजा थे। जो सन् १००६ B. C. में पैदा हुए थे। इनका बनाया हुआ "राजमार्तण्ड" नामक वैद्यक ग्रन्थ और "पातञ्जलि वृत्ति" नामक दार्शनिक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं।

इसके बाद भारतवर्ष पर मुसलमानों का घोर आक्रमण होने लगा। पूर्व में महम्मद बिन कासिम ने सन् ७१२ A. D. में सिन्ध देश पर आक्रमण किया। परन्तु प्रभाव स्थायी या अधिक क्षति कारक नहीं हुआ। ग्यारहवीं शताब्दी में महम्मद गजनी ने भारतवर्ष पर बहुत-सी सेनाएँ लेकर आक्रमण किया। इसके फल-स्वरूप सोमनाथ के मन्दिर प्रभृति का विध्वंस होना और अनेक सम्पदाओं का नष्ट होना था। अनेक तीर्थ स्थानों की मूर्तियाँ तोड़ी गई थीं और सैकड़ों हजारों प्रजाओं का नाश हुआ और साथही साथ धन-नाश भी हुआ। गजनी की सेनाओं ने अनेक घरों को और साथही साथ अनेक ग्रन्थों को जला डाला था। उस समय अपने धर्म-धन-प्राण आदि की रक्षा के लिये लोगों को ज्ञानार्जन की चेष्टा छोड़नी पड़ी। महम्मद गजनी की लूट-पाट के बाद थोड़े ही दिनों बाद देश-द्रोही जयचन्द द्वारा बुलाये

हुए महम्मद गोरी ने भी तुरत भारत पर आक्रमण कर दिया। सन् ११९१ A. D. में क्षत्रिय कुल के सूर्य और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज महम्मद गोरी द्वारा पराजित हुए। इसके दश वर्ष बाद ही सारा आर्यावर्त्त मुसलमानों के अधीनस्थ हो गया। इसके बाद अल्तमश और अलाउद्दीन ने दक्षिण देश और मालवा पर चढ़ाई करके उन्हें नष्ट कर दिया।

मुसलमानों के आक्रमण से दूर रहने के कारण बङ्गाल की क्षति न होने पाई थी ईसामसीह के मरने के बाद सातवीं या आठवीं शताब्दी में निदान-संग्रह-कारक माधवकर और ग्यारहवीं शताब्दी में चक्रपाणि हुए थे। बंगाल में बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में मुसलमानों का विप्लव आरम्भ होने पर भी टीकाकार विजय रक्षित और श्रीकण्ठ ने आयुर्वेद की लुप्तप्राय या क्षीण ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर दिया। इन लोगों के समय तक अनेक प्राचीन ग्रन्थ पाये जाते थे। इसके बाद धीरे-धीरे क्रम से बङ्गाल भी पठान और मुगलों द्वारा विध्वस्त होने लगा।

तेरहवीं शताब्दी के बीच में चङ्गेज खां भारत पर आक्रमण करके हिमालय से लेकर लूट-पाट मचाता हुआ मध्यदेश तक आया था। चङ्गेज खां के लौट जाने पर भी बार-बार आने वाली पठान जातियों से और भारतीय राजाओं से प्रायः घोर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। इसके बाद चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम थोड़े वर्षों में तैमूरलङ्ग ने आकर दो महीनों तक अनेक घरों को जलाया था और कितनों को मौत के घाट उतारा था।

इसी समय दक्षिण में महाविक्रमी वीरबुक्क नामक एक राजा ने बुक्क नामक राज्य स्थापित किया था। इसने अपने सायणाचार्य और माधवाचार्य द्वारा सभासदों से वेद का उद्धार करवाया और उसका भाष्य बनवाया था। शार्ङ्गधर नामक ग्रन्थकार इसी समय उत्पन्न हुए थे।

सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में मुगल राजा बाबर ने पठानों को जीत कर राज्य पर अधिकार किया था। इसके थोड़े ही दिनों बाद हुमायूँ की दिग्विजय के कारण देश में महाभयङ्कर विप्लव मचा था। इसके बाद हुमायूँ शेरशाह नामक पठान राजा से जीत लिया गया और राज्य से हटा दिया गया। इसी समय के बीच में सोलह वर्ष मुगलों और पठानों में घोर संग्राम होता है। इसी कारण से भारत के धन प्राण और विद्या की बहुत हानि हुई।

सोलह वर्ष बाद फिर हुमायूँ ने युद्ध करके राज्य जीत लिया। उसके पुत्र अकबर ने अपनी भुजाओं के प्रताप से प्रायः सभी भारतवर्ष को जीत लिया। इसके पहले भी बहुतसी प्रजाओं के और धन के नष्ट होने पर भी अन्त में शान्ति स्थापित हुई। अकबर शाह भारतीय शास्त्रों और पण्डितों का आदर किया करता था। इसी समय आयुर्वेद के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता भावमिश्र हुए थे।

अकबर के पौत्र औरङ्गजेब के राज्यारोहण के बाद देश में महान् विप्लव मचा था। यह सुना जाता है कि औरङ्गजेब ने जो हिन्दुओं से द्वेष करता था सैकड़ों हिन्दुओं के मन्दिरों को चूर-चूर कर दिया था। इसने भारतवर्ष के अनेक ग्रन्थों को जला कर और असंख्य स्वधर्मनिष्ठ प्रजाओं की हत्या करके एक भयङ्कर अनिष्ट मचा रक्खा था। इस लिये पहले उन्नत भारतीय विद्या भी फिर शोचनीय दशा को पहुँच गई। आयुर्वेद तो इतना मुसलमानों द्वारा लूटे जाने पर भी किसी प्रकार जीवन धारण किए रहा।

इसके बाद ईस्वी सन् १७६९ में नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया। इसके

पहले अहमदशाह अब्दाली ने चार बार आक्रमण किया था। इन सब आक्रमण के स्वरूप भी अनेक प्रजाओं के प्राण नष्ट हुए और बहुत से शहर श्मशान में परिणत कर दिये गये और बहुत धन और ग्रन्थ नष्ट हुए।

आर्षयुग से लेकर भावमिश्र के युग तक संग्रह काल कहा जा सकता है। यही भारतवर्ष की आयुर्वेद विद्या अथवा सभी विद्याओं का अपराह्न काल कहा जाता है। इस समय भी प्राचीन काल की कुछ संहिताएँ खण्डित पाई जाती थीं और उन सभी ग्रन्थों को प्राप्त करने की पुनः चेष्टा की जा रही थी।

इस संग्रह काल में आयुर्वेद की अत्यधिक अवनति होने पर भी प्रति संस्कारक, संग्रहकारक और टीकाकारों की चेष्टा के कारण सम्पूर्ण नष्ट नहीं होने पाया था। टीका कारक आदि के समय भी अनेक संहितायें सुलभ थीं ये बात कही गई हैं। इसी लिये मैं संग्रह काल के बाद ही के समय को अवनति काल कहता हूँ।

इस अवनति काल में प्रायः सभी संहितायें दुर्लभ हो गईं और जो नहीं दुर्लभ हुईं वह भी सन्देह का मूल बन गईं। इसके अलावे संस्कृत भाषा के पठन-पाठन का ह्रास हो जाने के कारण आयुर्वेद के चिकित्सकों की संख्या कम हो गई। राज्य-विप्लव और अभाव के कारण वैद्य लोग अपना-अपना पेशा छोड़ दूसरा पेशा करने लगे। इसका फल यह हुआ कि जिन पुरुषों के लिये आयुर्वेद के ग्रन्थ बहुमूल्य थे उनकी सन्तानों के लिये वही ग्रन्थ एकदम नाकाम और कूड़े में परिणत हो गये। इस तरह जितने रत्न नष्ट हो गये हैं उनकी कोई गिनती नहीं है।

धीरे-धीरे अनुचित धर्म के अभिमान से रोगियों के मलमूत्र रक्त आदि से लोग घृणा करने लगे और इसके फलस्वरूप बस्ति-कर्म (Enamaa) प्रायः लोप हो गया। शस्त्र-चिकित्सा को लोग नाइयों के काम में गिनती करने लगे और प्रसूति-विद्या धीरे-धीरे नीच जातियों की स्त्रियों के हाथों में चली गई।

यह पहले ही कहा गया है कि बौद्ध राजाओं के समय से ही मुर्दों का चीरना राजा के हुक्म से बन्द कर दिया गया। चाहे यह बौद्ध धर्म के ही प्रभाव से हो अथवा निरन्तर लड़ाई से त्रस्त हो भारतीय राजाओं ने या उनके आदमियों ने शस्त्र-चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया। विजयी मुसलमानों का इस तरफ कोई उत्साह ही नहीं था। फलस्वरूप यह हुआ कि मुर्दों को चीर कर शरीर ज्ञान का पता लगाने की प्रथा एकदम ही लुप्त हो गई और भारतीय चिकित्सक शस्त्र-चिकित्सा से एकदम अनभिज्ञ हो गये। इस प्रकार शारीर-चिकित्सा-हीन वैद्यों की संख्या अत्यन्त बढ़ गई और यही आयुर्वेद की अवनति का कारण हुई।

पहिले समय हिन्दुओं के एवं बौद्ध राजाओं के बनाये हुए देश-देश में अस्पताल थे। बौद्ध-युग के बाद जब कि मुसलमानों का विप्लव होने लगा था उस समय ये अस्पताल धीरे-धीरे उठने लगे थे। चिकित्सा-विद्या को प्राप्त करने वाले जब तक आरोग्यशाला में कार्याभ्यास नहीं करते तब तक चिकित्सा-विद्या पारदर्शिका नहीं होती।

इसी कारण से ही आजकल चिकित्सकों का ज्ञान इतना संकीर्ण हो गया है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि चिकित्सा के संग्रहकाल ही में यावनिक चिकित्सा की प्रधानता बढ़ने लगी थी। आयुर्वेद की अवनति के समय मुसलमान राजाओं का आदर ज्यादातर यावनिक चिकित्सा की तरफ बढ़ने लगा था और आयुर्वेदीय चिकित्सा का प्रचार घटने लगा

था। यही केवल नहीं था; बल्कि भारतीय राजा भी अपने देश में राजकीय यूनानी चिकित्सा को प्राधान्य देने लगे थे। इसी कारण भारतवर्ष में यूनानी चिकित्सा बहुतों के मत से अच्छी मानी जाती है और वे इसका आदर करते हैं।

इस प्रकार धीरे-धीरे ग्रन्थों का लोप, भिन्न-भिन्न अंशों में इसका अप्रचार, पाँच प्रकार के कर्मों का लोप, संस्कृत भाषा की शिक्षा और आलोचना की कमी आदि होने के अनेक कारणों से प्रायः दो सौ वर्ष पहले आयुर्वेद की अवनति चरम पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी। तो भी लोग डाक्टरी को बाल-चिकित्सा कह करके आयुर्वेद की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। उसके बाद दोनों में अनेक परिवर्तन हुए थे।

आयुर्वेद के प्रतिसंस्कार की जरूरत

आयुर्वेद के प्रति-संस्कार के बारे में जो मैंने दो वर्ष पहले कहा था, उसे मैं आज फिर भी कहता हूँ। प्राचीन कोई-कोई कविराजों ने यह कहा है कि आयुर्वेद सबसे पुराने आर्य्यों का विज्ञान है। यह सब ठीक और युक्ति-परिपूर्ण है अब इसमें कोई बात जोड़ने की अथवा घटाने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के सूक्ष्म तत्वों को बिना समझे ही आधुनिक लोग कुतर्क कर बैठते हैं।

इन सब बातों का उत्तर सबसे सहज है। ऋषियों के विज्ञान के कितने ग्रन्थों को हम लोगों ने पाया है! आठ अंगों वाले आयुर्वेद का एक-एक अंग लेकर ऋषियों ने कितनी-कितनी बड़ी संहिताएँ बनाई हैं। इसका परिचय आठ नव वर्ष पहले के टीकाकारों के उद्धृत असंख्य पाठों द्वारा होता है। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत, क्षारपाणि, खरनाद, अगस्त्य प्रभृति ऋषियों की बनाई हुई संहिताओं में से कितने को हम लोगों ने पाया है? केवल अग्निवेश को बनाई हुई संहिता के भग्नावशेष को जिसे चरक ने बनाया था और उस भग्नावशेष की पूर्ति भी दृढ़ बल द्वारा की गई थी। ऐसा भग्नावशेष आजकल हम लोगों के सामने चरक-संहिता के नाम से वर्तमान है। प्राचीन बड़ा सुश्रुत भी आजकल नहीं मिलता है, यह भी लुप्त है। उसका केवल संक्षेप में सार जो कि नागार्जुन अथवा अन्य किसी के द्वारा निकाला गया है वह आजकल सुश्रुत के नाम से प्रचलित है। इसका शारीर स्थान अनेक बड़ी-बड़ी भूलों से परिपूर्ण है इसको मैंने बार-बार प्रमाणित किया है। भेलसंहिता आजकल आविष्कृत हुई है परन्तु यह भी जीर्णशीर्ण और खण्डित है। इसमें कुछ-कुछ नई बात पाई जाने पर भी इस समय इसकी आजकल आलोचना नहीं हो रही है। ऐसी अवस्था में भी आजकल जो बातें चरक-सुश्रुत आदि ग्रन्थों में दी हुई हैं वह अवश्य ही स्वीकार करने योग्य हैं। तो भी ये सब आयुर्वेद के सर्वस्व नहीं हैं। बाद के समय में वाग्भट्ट ने 'अष्टाङ्ग-संग्रह' और 'अष्टाङ्ग-हृदय' नामक ग्रन्थों में ऋषियों के ज्ञान का संग्रह किया था, यह बात सत्य है; परन्तु इनमें से कितने कविराज ऐसे हैं जो कि इन ग्रन्थों को अनुभवी वैद्य के निकट पढ़ते हैं? शल्यतन्त्र के प्राचीन ग्रन्थ उपधेन्व औरभ्र, वैतरन, भोज, पुष्कलावर्त, गोपुर रक्षित आदि ऋषियों की संहिता केवल नाममात्र के लिये आजकल हैं। निमि, गार्ग्य, गालव, विदेह, सात्यकि, सौनक आदि की बनाई शालक्यतन्त्र की संहिताएँ आजकल कहाँ हैं? सभी प्राचीन संहिताओं का नाम मैंने नहीं लिया है। मैंने उन्हीं संहिताओं का नाम लिया जो कि हमेशा स्मरण में आया करती हैं। आयुर्वेद के जो ग्रन्थ चिकित्सकों का जीवन हैं, वे ग्रन्थ प्रायः

ऋषियों के बनाए हुए नहीं हैं। इसलिये आयुर्वेद को 'ऋषि प्रणीत और भ्रम से रहित' भी कहना कब तक चल सकता है? आयुर्वेद के भविष्य के लिये बङ्गाल के कविराज लोग कब सावधान होंगे?

आयुर्वेद के इतिहास में बङ्गाल का भाग कुछ कम नहीं रहा है। माधवकर, चक्रपाणि, हरिचन्द, गदाधर, गयदास, विजय रक्षित, श्रीकण्ठ प्रभृति बङ्गाल के ऋषिगणों ने आयुर्वेद को गौरवान्वित किया है। चक्रपाणि द्वारा बनायी हुई चरक और सुश्रुत की टीका सर्वजनमान्य है। विजय रक्षित और श्रीकण्ठ ने माधव निदान की टीका में प्रगाढ़ पाण्डित्य दिखाया है। इस प्रकार बङ्गाल के पण्डितों ने आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों को बना कर आयुर्वेद का बहुत उपकार किया है। कुछ दिन पहले ही सर्वतंत्र-स्वतन्त्र गङ्गाधर ने चरक की 'जल्पकल्पतरु' नाम की टीका बना कर अपनी असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है। कविराज स्वर्गीय उमेशचन्द्र गुप्त ने 'वैद्यक शब्द-सिन्धु' नामक एक बड़ा कोष बना कर आयुर्वेद की यथेष्ट वृद्धि की है। कविराज स्वर्गीय विरजाचरन गुप्त ने 'बनौषधि नामक' बड़े ग्रन्थ में प्रायः गवेषणा युक्त बातों का संग्रह किया है। वैद्यरत्न योगीन्द्रनाथ सेन ने चरक की संक्षिप्त टीका बना कर जिसका कि नाम 'उपस्कार' रखा है, आयुर्वेद पढ़ने वालों की बहुत ही भलाई की है। परन्तु इन सब टीका आदि लिखने के बदले सारी शक्ति प्रत्येक अङ्ग की पुष्टि-साधना के लिये लगा देने की जरूरत है; क्योंकि आजकल नये-नये तत्वपूर्ण ग्रन्थों की जरूरत है। इस सम्बन्ध में मैंने भी दो ग्रन्थ लिख कर आयुर्वेद की यथासाध्य सेवा की है। इस लिये मैं विद्वान् चिकित्सकों से अपील करता हूँ कि वे आयुर्वेद का विस्तार करने के लिये नये-नये ग्रन्थों को लिख कर देश की सेवा करें। आयुर्वेद एक समय संसार का ऋणदाता था और उस समय संसार को ऋण देकर अनेकों के प्राणों को बचाया है। यदि आज आयुर्वेद किसी विषय के प्रत्यक्ष मूलक-ज्ञान के संग्रह के लिये किसी का ऋणी होवे तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस विषय में अन्यान्य प्रदेश बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं। मगर बङ्गाल में कितनी कम चेष्टा की जा रही है।

आयुर्वेद की शिक्षा-पद्धति और उसका संस्कार

इस प्रसङ्ग में मैं आयुर्वेद की शिक्षा-पद्धति के बारे में भी दो चार बातें कह कर अपना वक्तव्य खतम करूँगा। बहुत पुराने समय में 'शिष्योपनयनीय' विधि से गुरु के गृह में रहने वाले शिष्य उपनीत होकर एकान्त में गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उस समय गुरु लोग यथेष्ट ज्ञान-सम्पत्ति के अधिकारी हुआ करते थे। उस समय वे मुर्दे के चीरने के साथ ही साथ द्रव्य-परिचय, औषध बनाना, रोग-विज्ञान आदि उच्च आदर्श से युक्त हुआ करते थे। उस समय रुपया लेकर रोगियों की चिकित्सा करने की रीति नहीं थी इसलिये उस समय वैद्यों को बहुत से रोगियों की परीक्षा का सुयोग मिला करता था। उस उच्च आदर्श से हम लोगों को गिरे करीब हजारों वर्ष हो गये। उसके बाद गुरु के घर रह कर पढ़ने की प्रथा जिस तरह काव्य-व्याकरण के पढ़ने की थी उसी प्रकार आयुर्वेद की भी प्रथा हो गई और आयुर्वेद की अवनति होने लगी। तथापि टोल की प्रथा, गुरु के घर रहने की प्रथा और उनके साथ-साथ रहने के कारण रोगी की परीक्षा करने का मौका छात्रों को बहुत मिला करता था। इससे उनका ज्ञान बहुत बढ़ता था। उसके बाद देश की ऐसी अवस्था आई कि लोग विभिन्न

भाषाओं को पढ़ कर और आयुर्वेद का केवल दो-एक वर्ष अध्ययन कर अपने-अपने गुरु से प्रमाण-पत्र लेकर या बिना लिये ही वैद्य बनने लगे।

इन लोगों में से जिस किसी को थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो जाता था, वह भी 'पण्डित कविराज' के नाम से समाज में ख्याति प्राप्त कर लेता था। यदि उन्हें किसी और एक शास्त्र का ज्ञान रहता—सांख्य अथवा तर्क का—था तब तो उनके गर्व और अभिमान का ठिकाना ही नहीं रहता था। गुरु के घर में पाँच-छः वर्ष तक रह कर शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती यह बात कुछ नहीं है। परन्तु ऐसे कविराजों की संख्या बहुत कम है। ऐसी अवस्था में जो होना चाहिये वही हुआ है। वही आयुर्वेद इस समय अपने ही देश में प्रवासी की तरह आजकल आधुनिक शिक्षित समाज के अवज्ञा का पात्र हुआ है।

आयुर्वेद की प्राचीन शिक्षा-पद्धति इस प्रकार अवनत हो गई है, इसलिये आयुर्वेद की शिक्षा के लिये बहुत रुपया लगा कर 'अष्टाङ्ग आयुर्वेद विद्यालय' 'विश्वनाथ आयुर्वेद विद्यालय' आदि विद्यालयों के खोलने की जरूरत पड़ गई थी। किन्तु जब तक कलकत्ता कार्पोरेशन से प्रचुर सहायता नहीं मिलेगी तब तक इन सब विद्यालयों की यथा योग्य उन्नति नहीं हो सकती। देश के किसी आदमी से कहा जाता है तो वह कहता है कि मैं अपने लड़कों को नहीं पढ़ा सकता जब तक यह गवर्नमेन्ट अनुमोदित नहीं हो जाता। जब तक तेज बुद्धिवाले छात्र नहीं पढ़ेंगे तब तक आयुर्वेद की उन्नति होना बहुत दूर है।

औषधियों के विज्ञान की आवश्यकता

इस समय आयुर्वेद के भेषज विज्ञान के सम्बन्ध में मैं कई बातें बोलना आवश्यक समझता हूँ। प्राचीन काल में व्यवहार की जाने वाली रसायन औषधियों का आजकल एक दम अभाव हो गया है। मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, काकोली, क्षीरकाकोली इन 'अष्टवर्ग' रसायनों के परिचय प्रायः कविराज लोग भूल गये हैं। चरक से कही गई हुई श्रावणी, महाश्रावणी, ब्रह्म सुवर्चला, आदित्य पर्णी, पद्मा, सोम प्रभृति अनेक दवाइयां भारतवर्ष में होती हैं; परन्तु हम लोग उनसे अपरिचित हैं। रास्ना, तगर, पाटला, ब्राह्मी प्रभृति नाम की औषधियां भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की व्यवहृत होती हैं। अच्छी तरह पहचानी हुई औषधियों का परिचय भी बहुत वैद्यों को नहीं मालूम है। वेद की कथा ही ऋषिवाक्य के समान प्रमाण रूप में पाई जाती है। उनकी दी हुई दवाईयां ही अनेक जगह सोनामुखी, रेवतचिनी, सालसा, गांजा, अफीम आदि विदेशों से आई हुई औषधियों का प्रयोग गत तीन चार वर्षों से ही आयुर्वेद में किया जाने लगा है। परन्तु सिकोना डिजिटेलिस, एस्पिरिन, प्रभृति औषध प्रकट रूप से प्रयोग में लाने में कविराज लोग यथेष्ट भय और आपत्ति करते हैं। चरक ने कहा है 'तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते।' अर्थात् 'जो आरोग्यप्रद है वही उपयुक्त दवाई है।' परन्तु आजकल ऐसी अवस्था है कि उस नियम का मान करना कविराजों के लिए बहुत कठिन है इस लिए संदिग्ध-भेषज-निर्णय कर द्रव्यपरिचय प्राप्त कर अपनी सम्पत्तियों का बढ़ाना आदि अनेक विषय में विचार करने की आजकल बहुत जरूरत है।

आयुर्वेद का नया जागरण

आयुर्वेद का पुनः जागरण आज से तीन सौ वर्ष पहले मुगल-सम्राट् अकबर के समय

में हुआ था। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय के कान्य-कुब्जों के आचार्य भावमिश्र ने अनेक ग्रन्थों से भिन्न विषयों का संग्रह करके एक बड़ा ग्रन्थ तैयार किया था। इस ग्रन्थ में शारीर-ज्ञान के विषय की भूल होने पर भी उत्तम चिकित्सा के कार्य के लिये उपयोगी था। विशेषतः इसमें भारत में नये आये हुए फिरङ्गरोग अथवा (Syphilis) रोग का वर्णन और उसकी चिकित्सा सबसे पहले पाई जाती है। चिकित्सा कार्य में उदार नीति का अवलम्बन करके भावमिश्र ने इस ग्रन्थ में रेवतचिनी, तोपचिनी प्रभृति अनेक यूनानी दवाइयों का गुण वर्णन किया है। प्रायः उसी समय बङ्गला के ग्रन्थ रसेन्द्रसार संग्रह, प्रयोगामृत, भैषज्य-रत्नावली आदि ग्रन्थ बनाये गये थे।

परन्तु भारत के भाग्य के दोष से अट्ठारहवीं शताब्दी में मुसलमानों के अन्तिम समय में बहुत भारी आराजकता फैल गई और जब तक अंगरेजी राज्य अच्छी तरह नहीं फैला तब तक अराजकता जारी ही रही। इसके बाद आयुर्वेद का पुनः अभ्युदय का समय १८३० इस्वी से आरम्भ हुआ। इसी समय में स्थापित संस्कृत कालेज के अध्यापक पण्डितवर स्वर्गीय मधुसूदन गुप्त सन् १८३५ में नव स्थापित मेडिकल कालेज में खुद अपने हाथों से मुर्दा चीरने के लिये गये थे। आयुर्वेद के पुनरभ्युदय का मन्त्र उन्होंने ही उच्चारण किया था। परन्तु दुःख का विषय है कि आयुर्वेद के शरीर-ज्ञान के बारे में उन्होंने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा है। तो भी उस समय से यह भाव सभी के मन में अच्छी तरह जम गया था कि शारीर-ज्ञान की आवश्यकता आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिये जरूरी है। इसी के फलस्वरूप गत शताब्दी के अन्तिम भाग में मेरे पितामह स्वर्गीय कुञ्जविहारी कविराज उस समय के मेडिकल कालेज से Graduate होकर और गवर्नमेण्ट Military Service करके आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति को ग्रहण किये थे। इसके बाद गंभीर शास्त्र के ज्ञान से और दूरदर्शिता के कारण महामहोपाध्याय कविराज स्वर्गीय द्वारकानाथ सेन, महामहोपाध्याय स्वर्गीय विजयरत्न सेन, स्वर्वतन्त-स्वतन्त्र स्वर्गीय विश्वनाथ विद्या-कल्पद्रुम, स्वयं शारीरज्ञ कविराज स्वर्गीय व्रजेन्द्रनारायण सेन, स्वर्गीय हरिचरनराय, स्वर्गीय पञ्चान्या राय, स्वर्गीय कैलाशचन्द्र सेन प्रभृति पण्डितों ने जो कि इस समय के पण्डितों में अग्रगण्य गिने जाते थे, अपने-अपने लड़कों को मेडिकल कालेज में साथ-साथ में शिक्षा पाने के लिये भेजा। उन्हीं की कृपा से आजकल शारीरज्ञ कविराज लोग आयुर्वेद का गौरव बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। उन्हीं लोगों में कितने मनुष्यों के असामान्य आत्मत्याग और अक्लान्त परिश्रम के कारण ही पचीस वर्षों के ही भीतर बङ्गाल में आयुर्वेद का एक निःशुल्क विद्यालय और एक आरोग्यशाला खुल गयी है। ठीक इसी समय बम्बई में डाक्टर पोपट प्रभूराम द्वारा प्रतिष्ठित आयुर्वेद कालेज, मद्रास में गोपालाचार्लू प्रतिष्ठित मद्रास आयुर्वेद कालेज (जो आजकल गवर्नमेण्ट के संग मिलाया गया है) दिल्ली में आयुर्वेद और तिब्बि कालेज, लाहौर में दयानन्द आयुर्वेद कालेज महीशुर और त्रिवाङ्कुर में दो राजकीय आयुर्वेद कालेज और हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेद कालेज और गुरुकुल आयुर्वेद कालेज काशी विश्वविद्यालय का आयुर्वेद कालेज पटना में गवर्नमेण्ट आयुर्वेद कालेज आदि अनेक छोटे बड़े आयुर्वेद की पठन-पाठन की संस्थायें स्थापित हुई। केवल यही बात नहीं है, ठीक इसके पच्चीस वर्ष पहले जो निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद सम्मेलन स्थापित हुआ था उसका अधिवेशन ठीक कांग्रेस के अधिवेशन के समान बड़े शहरों में होता चला आता है। इस अधिवेशन में बंङ्गाली सभापति सातवार चुने गये हैं। यह भी बङ्गाल के लिए कोई कम गौरव

की बात नहीं है। इस निखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के स्थायी सभापति का नाम निखिल भारतीय आयुर्वेद महामण्डल है। इसका परीक्षक मण्डल निखिल आयुर्वेद विद्यापीठ के नाम से विख्यात है। इसकी अच्छी तरह से बनाई हुई नियमावली और हमेशा की कार्य प्रणाली दृढ़ नीव पर स्थित है। ऊपर कहे गये विद्यापीठ की परीक्षायें प्रतिवर्ष भारत में तीस पैंतिस केन्द्रों में हुआ करती हैं। यह चैत्र महीने में हुआ करती हैं। इन परिक्षाओं के परीक्षार्थियों को प्रश्न का उत्तर संस्कृत में ही लिखना पड़ता है। शरीर-विद्या शल्यतन्त्र शालक्यतन्त्र ऐसे व्यवहारायुर्वेदों तक इसका पाठ्य क्रम है। यह बहुत ही दुःख की बात है कि भिन्न भिन्न देश के परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और पास होते हैं और तौ भी बहुत थोड़े बङ्गाल के परीक्षार्थी बङ्गाल के केन्द्रों में उपस्थित होकर परीक्षा देते हैं। यह मालूम होता है कि संस्कृत भाषा में प्रश्न आता है और उत्तर संस्कृत में लिखना पड़ता है इसीलिये बङ्गाली छात्र लोग इसमें भाग लेने का साहस नहीं करते हैं। इस प्रसङ्ग में यह भी उल्लेख कर देने के योग्य है कि भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न देशों से आयुर्वेद के करीब ५० मासिक पत्र भिन्न भिन्न भाषाओं में निकला करते हैं। परन्तु बंगाल में केवल दो मासिक पत्रिका से ज्यादा आज भी नहीं चल सकीं।

गवर्नमेंण्ट और आयुर्वेद

गत पच्चीस वर्षों से भारत के अनेक प्रदेशों में आयुर्वेद और आयुर्वेदीय चिकित्सकों की राजा द्वारा आज्ञा लाभ करने के लिए प्रबल चेष्टा की जारही है। इसी चेष्टा के फलस्वरूप गवर्नमेण्ट व्यवस्थापिका सभा में कई बार 'आयुर्वेद के पुनरुन्नति और क्रमोन्नति' के लिए अनेक बार देश-हितैषियों ने प्रश्न उठाया है। मेडिकल विभाग के कार्य कर्त्ताओं ने गवर्नमेण्ट का पक्ष लेकर इसके विरुद्ध आन्दोलन किया था परन्तु राजमन्त्रियों की चेष्टा के कारण यह कार्यरूप में परिणत नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप मद्रास की गवर्नमेण्ट ने आयुर्वेद, युनानी और सिद्ध चिकित्सा की अनुमति दे दी। वहाँ के पानामल के राजा जैसे और मन्त्रीगणों की दृढ़ चित्तता से प्रायः चार लाख रुपयों के खर्च से आयुर्वेदीय युनानी और सिद्ध चिकित्सा की शिक्षा के लिये एक बड़ा भारी कालेज और आरोग्यशाला बनाई गई है और सरकारी व्यय से यह चलता भी है। उस देश के वैद्यों की चेष्टा से वहाँ एक "Board of Indian Medicine" नामक एक राजकीय परिषद् Registration उपाधि देने के लिये स्थापित की गई है। वहाँ परीक्षा पास हुए छात्र केवल राजकीय उपाधि ही नहीं पाते हैं बल्कि वे काम में नियुक्त किये जाते हैं। इसी के समय युक्त प्रदेश में भी उसी उद्देश के लिये Board of Indian Medicine स्थापित किया गया है। इसके अलावे वहाँ करीब सवा लाख रुपया आयुर्वेद को। (हिन्दू विश्वविद्यालय को और हरिद्वार के आयुर्वेद के कालेज को) सहायता रूप से दिया जाता है। और साथ ही साथ Board से Registration किया हुआ प्रमाण पत्र वैद्यों को दिया जाता है जो गवर्ननेण्ट आदि सब जगन्मान्य हैं। बिहार के पटना शहर में जो आयुर्वेद का स्कूल स्थापित था अब वह कालेज हो गया है। यह विद्यालय बिहार के मन्त्री मण्डल, विशेषतः दानवीर सर गणेश दत्त सिंह की असमान्य कृति का परिचायक है। बिहार के कविराज गण जिस तरह हो Registration Council और Faculty स्थापित हो उसके लिये आज कल चेष्टा करते हैं। परन्तु बङ्गाल का प्रतिष्ठान अभी तक गवर्नमेण्ट की सहायता से

वञ्चित है। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद राजानुमोदित चिकित्सा नहीं है। अन्यान्य देशों में वैद्यगण राजानुमोदन के लिये प्राणपण से चेष्टा करते हैं परन्तु बङ्गाल के कई वैद्यगण राजानुमोदन के विरोधी हैं। उनके लिये Faculty एक भय की चीज है। इसके कारण को जानने के लिये गत पन्द्रह वर्ष से कितनी चेष्टा की जाती है एवं कितने कविराज किस प्रकार Faculty की गलत व्याख्या समझे हैं और दूसरों को समझाते हैं इसका विवरण संक्षिप्त में देना आवश्यक है इस बात को कह कर मैं अपना वक्तव्य खतम करूँगा।

बङ्गाल की आयुर्वेद कमिटी और उसका फल।

बीती हुई १९२१ ईस्वी के अगस्त महीने में बङ्गीय व्यवस्थापकों के सभा के सदस्य आयुर्वेद की उन्नति के अभिलाषी श्रीयुक्त किशोरी मोहन चौधरी महाशय का प्रस्ताव सर स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय की चेष्टा से गवर्नमेण्ट द्वारा स्वीकृत हुआ। उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार आयुर्वेद का पुनरुद्धार और उन्नति करने के लिये किस पथ का अवलम्बन करना चाहिये इसके निर्णय का भार गवर्नमेण्ट की बनाई हुई एक कमिटी को अर्पित हो। उक्त कमिटी के छ सुप्रसिद्ध कविराज और तीन उच्च पदस्थ डाक्टर एवं एक प्रस्तावक श्रीयुक्त किशोरी मोहन चौधरी महाशय सदस्य थे। उक्त कमिटी के सदस्यों ने प्रायः पांच सौ कविराजों के पास जिज्ञासा-पत्र भेजा। उत्तर में प्रायः एक सौ कविराजों ने अपना मतपत्र भेजा। इस कमिटी के अनेक उच्च पदस्थ डाक्टरों को बुला कर उन्हें साथ लेकर भारतवर्ष में जितनी आयुर्वेदीय संस्थायें हैं सभी का सदस्यों ने परिदर्शन भी किया था। इसीलिये रिपोर्ट प्रकाशित करने में प्रायः तीन वर्ष लगे थे। उस रिपोर्ट में आयुर्वेद की वर्तमान अवस्था का वर्णन एवं वर्तमान आयुर्वेद के पुनरुद्धार के लिये किस प्रकार की चेष्टा होनी उचित है इसके बारे में विस्तृत विचार और कार्यपथ का निर्णय किया गया था। उक्त कमिटी ने प्रस्ताव किया था कि गवर्नमेन्ट द्वारा एक. विशाल आयुर्वेदीय कालेज आरोग्यशाला और अनेक दातव्य चिकित्सालयों का स्थापित होना आवश्यक है। उस कमिटी ने यह भी कहा था कि एक तत्वानुसन्धान समिति (Research committee) और आयुर्वेद की एक सरकारी परिषद् (General council) एवं शिक्षा और परीक्षा समिति का (State of faculty) होना अच्छा है। उनके मत से यह भी पास हुआ था कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह और नये-नये ग्रन्थ भी अवश्य बनाना चाहिये। उन लोगों का अन्तिम कहना यह था कि आयुर्वेद की शिक्षा दो प्रकार की होनी चाहिये, उच्चतर और साधारण शिक्षा। उच्चतर शिक्षा—आयुर्वेद के उच्च श्रेणी के अध्यापक बनाने के लिये और साधारण शिक्षा मध्यम श्रेणी के अध्यापक पैदा करने के लिये है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार वर्तमान डाक्टरी शिक्षा दो प्रकार से दी जा रही है उसी प्रकार आयुर्वेद की शिक्षा भी दो प्रकार से दी जानी चाहिये। उपर्युक्त रिपोर्ट १९२४ ईस्वी में निकलने पर भी गवर्नमेन्ट उसे साधारण जनसमूह में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझती है। किन्तु भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों की गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त कमिटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी प्रकाशित हुई थी और उसके अनुसार कालेज अस्पताल आदि की स्थापना मद्रास, युक्तप्रदेश, बिहार एवं मध्यप्रदेश में हुई है। इस विलम्ब से बङ्गाल गवर्नमेन्ट की अत्यन्त उदासीनता का परिचय मिलता है। १९२९ साल तक इसी तरह की उदासीनता चलती रही। मन्त्रिमण्डल को बार-बार इसके लिये जोर देने के फल स्वरूप, उस समय के

गवर्नर सर एण्ड्रयानजी जैकसन से मैंने मुलाकात करके गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसके फल-स्वरूप गवर्नमेन्ट ने अनिच्छा पूर्वक General Council और Faculty को स्थापित करना स्वीकार किया, इन्होंने कहा कि नयी Scheme के लिये रुपया दिया नहीं जा सकता इसलिये कालेज अस्पताल खोलना सम्भव नहीं है। इसके बाद बङ्गाल के मन्त्री-सभा का बार-बार परिवर्तन होने लगा। नदीया के परलोकगत महाराज, नसीपुर के राजा बहादुर, कुमार शिवशेखरेश्वर राय आदि मन्त्रियों के उद्योग से सरकारी परिषद् की नियमावली में कुछ-कुछ परिवर्तन होता है परन्तु विशेषतः कुछ नहीं होता है। इसके बारम्बार के तगादा के फल-स्वरूप वर्तमान मन्त्री सर विजयप्रसाद सिंह ने इस तरफ ध्यान देकर गत १९३१ साल के १८ और १९ दिसम्बर में Writers Building में एक सभा (Conference) किया। इस सभा में बुलाये गये हुए आदमियों के पास एक दो हस्तलिखित नियमावली भेजी गई थी। सभा के कई दिन पहले कविराज स्वर्गीय श्यामादास बाचस्पति महाशय के साथ मेरे घर पर एक परामर्श सभा हुआ करती थी, उक्त नियमावली पर अच्छी तरह दोनों सभाओं में विचार हुआ था। इसके बाद निर्दिष्ट तारीख को जो सभा बुलाई गई थी हुई और उसमें प्रायः सभी निमन्त्रित व्यक्तिगण आये थे। नियमावली के प्रत्येक नियमों को विचार कर और आवश्यक संशोधन करके उस सभा द्वारा नियमावली (Statutes) स्वीकृत हुई। उपरोक्त सभा में जलपाईगोरी, चटगाँव, नाटोर बरिसाल प्रभृति के प्रसिद्ध कविराज भी निमन्त्रित किये गये थे। उनमें से सब मिला कर सत्तर कविराज उपस्थित हुए थे। कविराज स्वर्गीय श्यामादास बाचस्पति महाशय ने दोनों दिन नियमावली के विचार पर विशेष रूप से योगदान दिया था और सबके अन्त में उन्होंने मन्त्री को यथेष्ट धन्यवाद दिया था।

इसके बाद देखते-देखते करीब चार वर्ष बीत गये। इन चार वर्षों में किस प्रकार व्यय-निर्वाह होगा इसी की कल्पना होती रही, कार्यतः कुछ हुआ नहीं। माननीय मन्त्री महाशय ने इसके बीच में दो बार कहा था कि शीघ्र ही सरकारी आयुर्वेद-परिषद् स्थापित होगी। किन्तु वह परिषद् कब स्थापित होगी इसे बिधाता को छोड़ कर और कोई नहीं बता सकता है।

फैकल्टी के सम्बन्ध की भ्रान्ति का समाधान

यह अत्यन्त आश्चर्य और दुःख का विषय है कि इस फैकल्टी का प्राकृतिक रहस्य माननीय मन्त्री द्वारा प्रधान-प्रधान कविराजों के निकट प्रचारित होने पर इसकी अनेक प्रकार की विकृत व्याख्या हो गई है। विरुद्ध वादियों की विकृत व्याख्या को उनको कानून नहीं जानने वाले इससे डरने लगे। इसका अर्थ दूसरा समझ गये।

जो लोग फैकल्टी के विरोधी होकर अनेक प्रकार के भुलाने वाले मतों का प्रचार करते हैं वे लोग आयुर्वेद के मित्र हैं यह नहीं कहा जा सकता है। इस फैकल्टी का कैसा अभ्यास होगा यह मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ। आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने वालों की हरेक प्रकार से सुशिक्षित करके, परीक्षा के बाद उन्हें राजकीय सम्मान देने के लिये सब भार एक समिति के हाथ में दिया गया है। यह समिति किस प्रकार बनाई जायगी, उसके निर्वाचन आदि के बारे में कविराजों की सभा जो सन् १९३१ के साल में हुई थी उसमें यह निश्चय किया गया है। एक पण्डित एवं प्रवीण कविराज सभापति, पाँच प्रसिद्ध कविराज हरेक आयुर्वेद विद्यालय के एक-एक प्रतिनिधि स्वरूप कविराजगण, जो कविराज अपने घर में पढ़ाया करते

हैं उनमें से तीन आदमी एवं कलकत्ता और ढाका के एशोसियेसन से एक-एक आदमी, कलकत्ता कार्पोरेशन के मनोनीत एक आदमी और गवर्नमेन्ट मनोनीत दो आदमी रहेंगे। अन्तिम कहे हुए सात आदमी यदि कविराज नहीं भी रहे तो भी काम चल सकता है। तो भी सदस्यों में से अधिकतर कविराज ही होंगे इसमें सन्देह नहीं है। इन लोगों की निर्द्धारित पाठ्य-पुस्तकों, पाठन-प्रणाली और परीक्षा ग्रहण पद्धति से आयुर्वेद की उन्नति ही होगी यह कोई असम्भव नहीं है।

पक्षान्तर में, भविष्य में वोट देकर कौन्सिल और फैकल्टी में प्रतिनिधि भेजने के अधिकार के लिये कविराजों को गवर्नमेन्ट के General Counsil अर्थात् आयुर्वेद परिषद में रजिष्टर्ड अर्थात् सुपरिचित होना पड़ेगा। अन्यान्य स्थान में जिस प्रकार हो किसी को भी पहले वर्ष रजिष्टर्ड होने के लिये किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इक्कीस वर्ष से ऊपर के कविराज ही यदि चाहें तो रजिष्टर्ड हो सकते हैं। रजिष्टर्ड कविराज रजिष्टर्ड डाक्टरों के समान ही अधिकतर विश्वासपात्र बनाये जायेंगे।

उन लोगों को दिया हुआ प्रमाण-पत्र डाक्टरी प्रमाण-पत्र के समान ही ग्रहण किया जायगा। इसके फल-स्वरूप रजिष्टर्ड कविराजगण अधिकतर यश और धन कमायेंगे यह इससे आशा की जाती है। भविष्य में सरकारी आयुर्वेद परिषद् और फैकल्टी के गठन में उन्हीं लोगों का अधिकार रहेगा।

फैकल्टी की निर्दिष्ट शिक्षा के बाद जो परीक्षोतीर्ण होंगे, वे लोग भी Registered होने पर ये सभी अधिकार प्राप्त कर लेंगे। विशेषतः गवर्नमेन्ट प्रदत्त उपाधि के परिचय से जनसाधारण के सामने यथेष्ट सम्मान और विश्वास प्राप्त करेंगे। इस सम्मान के विरुद्धवादी 'पास करके कम्पाउन्डर के समान सम्मान' कह कर इसके विरुद्ध प्रचार करते हैं। किन्तु मैंने बहुत खोज करने पर इस अपूर्व आविष्कार का कारण नहीं पाया। यदि ऐसी ही बात होती तो जिन-जिन देश में Registration की प्रथा है वहाँ के वैद्य अपने को गौरवान्वित नहीं समझते।

इस जगह यह भी कहना आवश्यक है कि Registration कोई बाधा नहीं डालेगा। Registered नहीं होने से वोट का अधिकार और प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा। किसी का व्यवसाय करना बन्द नहीं होगा। कविराजों के सम्प्रदाय पण्डित एवं विचारकों की कमी नहीं है। आयुर्वेद के फैकल्टी की विकृत रूप से व्याख्या के कारण ही कोई-कोई पण्डित कविराजों की इसके प्रति अश्रद्धा हो गई है। परन्तु आयुर्वेद की खराब हालत और आयुर्वेद के व्यवसायियों के प्रति लोगों की अश्रद्धा और अवज्ञा तो अविदित नहीं है। सुशिक्षित योग्य शिक्षार्थी के अभाव से आज आयुर्वेद बिनाश के तरफ जा रहा है। अशिक्षितों के वाह्याडम्बर से विमुग्ध होकर लोग यह नहीं पहचान सकते कि कौन यथार्थ में कविराज है। इस समस्या को हल करने के लिये, शिक्षापद्धति का संस्कार और शिक्षितों के लिये कोई विशिष्ट चिह्न होना अत्यन्त आवश्यक है। राज-शक्ति का नियन्त्रण छोड़ कर इसका कोई और उपाय है? इसके नहीं रहने से ही फैकल्टी की शरण लेनी पड़ती है। यह हम लोगों का अवश्य कर्तव्य यह पण्डितों को बनाना आवश्यक नहीं है। फैकल्टी के नियमानुसार चुने गये हुए कविराज ही पाठ्य और पाठन प्रणाली निर्द्धारित करेंगे। इसके फल स्वरूप अष्टाङ्ग आयुर्वेद का पुनरुद्धार होगा एवं परीक्षोत्तीर्ण छात्रगण गवर्नमेन्ट प्रदत्त उपाधि द्वारा विशेष रूप से चिह्नित होंगे। इसके फल स्वरूप अशिक्षितों के अत्याचार से जन-साधारण बच जायगें, यह निश्चय ही है।

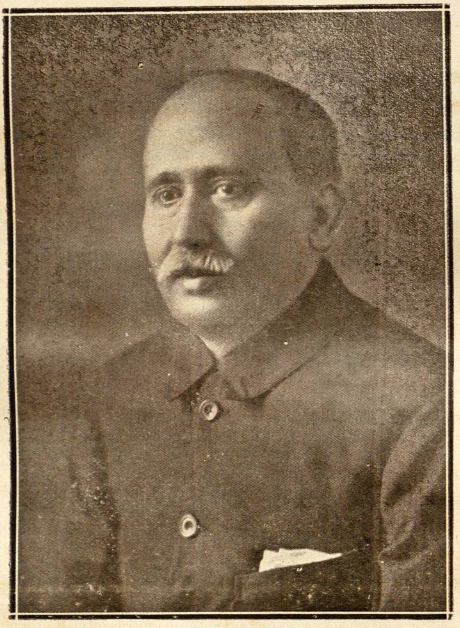
उपसंहार

अब मैं अपना वक्तव्य खतम करूँगा। उपसंहार में मेरा यही निवेदन है कि भविष्य में आयुर्वेद की उन्नति के लिये और गौरव की रक्षा के लिये यदि हम लोग प्रतिज्ञा-बद्ध न होंगे तब आयुर्वेद का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। बङ्गाल का शिक्षित-जन-समूह और कविराज-समूह यदि प्राण-पण से भारत के गौरव-आयुर्वेद की रक्षा न करेगा तो केवल इने-गिने लोगों के आत्म-त्याग और चेष्टा से आयुर्वेद सुरक्षित नहीं हो सकता है। आयुर्वेद के धन-रत्न धीरे-धीरे विदेश में चले जा रहे हैं। अशिक्षित और अर्द्ध-शिक्षित आयुर्वेदीय चिकित्सकों में से अशिक्षित चिकित्सकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे लोगों की आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा घट जाना आवश्यक है। इसको बन्द करने के लिये कविराज महाशयों की सम्मिलित चेष्टा अत्यन्त आवश्यक है।

अन्त में कविराज महाशयों की कृताञ्जली होकर प्रार्थना करता हूँ—

"सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥"

॥ इति ॥

श्रीमान् कविराज नरेन्द्रनाथ मित्र, लाहोर।

अध्यक्ष, पंजाबप्रान्तीय ६ वैद्यसंमेलन, जालन्धर (स १९३३)।

पंजाब प्रान्त

पंजाब प्रान्तीय षष्ठ वैद्यसम्मेलन, जालंधर के सभापति

कविराज श्री नरेन्द्रनाथजी मित्र, लाहोर का

जीवन-चरित्र।

श्रीमान कविराज नरेन्द्रनाथजी मित्र का शुभ जन्म सन् १८७४ ई० में हुआ। सन् १८८५ ई० में आपने इन्टर मीडिएट परीक्षा पास कर लाहोर मेडिकल कालेज में प्रवेश किया। वहाँ पर आप होनहार छात्रों की श्रेणी में अपनी प्रतिभा के कारण माने जाने लगे। फलतः आपको कालेज से १२) मासिक छात्रवृत्ति मिलने लगी। कालेज-प्रवेश के बादही आपको 'शरीरं व्याधि मन्दिरम्' का सजीव उदाहरण बनना पड़ा। अन्ततः ज्वरादिक व्याधियों ने आपको कालेज छोड़ने के लिए वाध्य कर दिया। मेडिकल कालेज छोड़ कर आपने बी० ए० की पाठ्य पुस्तकों के साथ युद्ध आरम्भ किया। किन्तु शारीरिक स्वास्थ्य ने आपका साथ न दिया। अन्त में आप परीक्षा में सम्मिलित न हुए और लाहोर का परित्याग कर इन्दोर पधारे और इन्दोर के प्रसिद्ध राज्यवैद्य, कविशेखर श्री अमृतलालजी से अपनी चिकित्सा आरम्भ कराई और उसी के साथ-साथ उन्हीं से आयुर्वेद का अध्ययन भी आरम्भ कर दिया और कटिबद्ध होकर अनेक वर्षों तक आयुर्वेद का अध्ययन करते रहे। अध्ययन के अनन्तर गुरुदेव के आज्ञानुसार पुनः लाहोर आकर चिकित्सा कर्म में आप प्रविष्ट हुए और आज तक वही कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा कर्म करते हुए बहुत दिनों तक आप राजा साहब शेखूपुरा के गृह-चिकित्सक भी थे। अखिल भारतीय पंचम वैद्यसम्मेलन मथुरा की आयुर्वेदिक प्रदर्शिनी से आपको प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र रसौषधि निर्माण पर दिया गया था। आप एक अच्छे आयुर्वेदिक निबन्धकार हैं। 'सुधानिधि' प्रयाग ने आपके निवन्ध पर एक वार स्वर्णपदक प्रदान किया था। आपने 'चिकित्सा-कलिका' नामक ग्रंथ की टीका बड़े खोज के साथ लिख कर प्रकाशित करवाई है। आज जिस पद्धति से अपने यहाँ रसादिक निर्माण करते हैं, उसका विवरण स्वरचित 'रस-तरंगिणी' में आपने दिया है। और कई रसों के विषय में आपने जो खोज की है, वह भी इसी ग्रंथ में आपने छापा है। आप बहुत दिनों तक डी० ए० वी० आयुर्वेदिक कालेज लाहोर तथा पटना आयुर्वेदिक कालेज के भी परीक्षक रहे हैं। इस समय भी गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज के परीक्षक बहुत दिनों से हैं। भैषज्य-रत्नावली के संशोधक परिवर्धक, सम्पादक और यशस्वी टीकाकार के रूप में भी आयुर्वेद प्रेमीजन आप से बहुत काफी परिचित हैं। रसतंत्राचार्य, कविराज श्री नरेन्द्रनाथजी मित्र के विषय में मैं केवल एकही श्लोक उद्धृत करना अलम् समझता हूँ।

रसतन्त्ररहस्यानामद्वितीयो विचक्षणः।
पाश्चात्येऽपि भिषक्तन्त्रे तत्ववेदी महामनाः ॥१॥
यक्ष्माद्यसाध्यव्याधीनां चिकित्सायां प्रकर्षवान्।
नरेन्द्रनाथमित्रः श्रीसदनं शिष्यवत्सलः ॥२॥

पञ्जाब प्रान्तीय षष्ठ वैद्य सम्मेलन जालन्धर के सभापति

कविराज श्री नरेन्द्रनाथजी मित्र महोदय का

अभिभाषण

श्रीयुत प्रधानजी ! तथा स्वागतकारिणी-समिति के सदस्यो !

सबसे पूर्व मुझे आप लोगों का धन्यवाद करना है, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से हम लोगों के रहने-सहने तथा स्वागत आदि में पूर्ण प्रयत्नशील होते हुए सौजन्य का परिचय दिया है। इसके पश्चात् मुझे सब वैद्य महानुभावों से क्षमायाचना करनी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से अनुभवी विद्वान् वैद्य उपस्थित हैं और जिन्होंने आयुर्वेद की उन्नति की ओर सराहनीय प्रयत्न किया है। ऐसे महानुभावों के उपस्थित होते हुए मेरा सभापति के आसन पर बैठना कहाँ तक योग्य है ? तो भी मैं आशा करता हूँ कि उपस्थित महानुभाव सम्मेलन के कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में मेरे सहायक होंगे।

वैद्यबन्धुओं !

आयुर्वेद की महत्ता तथा उसकी अन्य चिकित्सा-प्रणालियों से श्रेष्ठता को आप लोग खूब जानते ही हैं। इस विषय में विद्वानों के भाषण आपने सुने होंगे, लेख पढ़े होंगे, स्वयं भी विचारा होगा और विदेशी विद्वानों की सम्मतियाँ भी आपने देखी होंगी। उनके बारम्बार दोहराने से कोई विशेष लाभ होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। गुड़ को बार-बार मीठा कहने से उसके मिठास में वृद्धि नहीं होती और कडुआ कहने से वह कडुआ नहीं हो जाता। यही बात आयुर्वेद की है। श्रेष्ठता की केवल मात्र घोषणा करने से उसकी सर्वश्रेष्ठता में वृद्धि नहीं होती और निंदा करने से ह्रास नहीं होता। वास्तविक रूप में उसकी श्रेष्ठता को जताना वैद्यों के हाथ में है। ज़माना वक्तृताओं का नहीं रहा, कुछ कर्म करके दिखाना है। तभी संसार विश्वास करेगा। इस उथल-पथल के युग में, जब कि भारत के धार्मिक व राजनैतिक नेता लोगों को स्व-धर्म, स्व-राज्य वा स्वदेश-प्रेम का पाठ लिखा रहे हों, हमें अपने देश की चिकित्सा-प्रणाली के विस्तार में पूर्ण-रूप से लग जाना चाहिए। राजनैतिक स्टेजों से चिल्ला-चिल्लाकर स्वराज्य की घोषणा करनेवाले हमारे राजनैतिक नेता भी तो सामान्य-से-सामान्य रोग होने पर वैदेशिक चिकित्सा-प्रणाली से चिकित्सा करनेवाले परन्तु विदेशों के एजेण्ट-रूप चिकित्सकों के पास जाया करते हैं। इसमें उनका दोष नहीं। दोष तो हमारी अकर्मण्यता का है। हमें उनकी चिकित्सा-प्रणाली से द्वेष नहीं। उस चिकित्सा-प्रणाली का पिता भी तो आयुर्वेद ही है।

उपशय के लक्षण—

हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम्।
औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम् ॥
विद्यादुपशयं व्याधेः।

में सब प्रणालियों का समावेश होता है। अरब, ग्रीक तथा अन्य योरोप ने यहीं से इसे

सीखा है। परन्तु वे हमारी तरह आलसी नहीं। उन्होंने उसे अपने देश के वातावरण के अनुसार उसे आगे-से-आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और कर रहे हैं। इसमें राजकीय साहाय्य की भी अत्यन्त आवश्यकता होती है, परन्तु इसकी उपलब्धि तब तक सुख स्वप्नमात्र है, जब तक कि हम स्वयं अपने पाँव पर नहीं खड़े होते।

'नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।'

अतः आवश्यकता है अपने पौरुष की। कितने ही वैद्य हैं, जिन्हें आयुर्वेद पर श्रद्धा नहीं। बड़े-बड़े नामधारी वैद्यों में बहुत-से अँगरेजी औषधों का ही प्रायशः नामान्तर से रोगियों को प्रयोग कराया करते हैं। हमें उन औषधों को अपनाने में कुछ हानि नहीं परन्तु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम कहीं आयुर्वेद के सिद्धान्तपथ से विचलित तो नहीं होते। अपने यहाँ एक-से-एक औषध के बढ़कर होते हुए अन्धाधुन्ध विदेशी औषधों का व्यवहार में लाना देश और जाति के लिए हानिकर है।

'यस्मिन् देशे हि यो जातस्तज्जं तस्यौषधं हितम्।'

कई एक महानुभाव केवल अपनी उदरदरी की पूर्ति के लिए अपढ़ लोगों को भी, जो आयुर्वेद का अक्षर भी नहीं जानते, कुछ-एक रुपये लेकर डिग्रियाँ दे देते हैं। फल यह होता है कि—

'यदृच्छया समापन्नमुत्तार्य नियतायुषम्।
वैद्यमानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषम्॥'

सैकड़ों पुरुष काल का ग्रास होते हैं। ऐसे वैद्यनामधारियों की असिद्धि को देखते हुए आयुर्वेद के ऊपर से आमलोगों का विश्वास उठ जाता है। वैद्य-मात्र पर अश्रद्धा हो जाती है। अभिप्राय यह है कि ऐसे वैद्य मानियों पर कोई न कोई रोक होनी चाहिए। अभी हाल में ही पंजाब की मेडिकल कौंसिल की ओर से कुछ एक झूठी डिग्री लगाने वालों पर, जिन्होंने किसी युनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त न की थी, पर अपने नाम के आगे M. D. आदि बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लगाते थे, मुकदमे चलाये। किसी को दो सौ रुपए जुर्माना वा किसी को क़ैद की सज़ा हुई। परन्तु वैद्यों को कौन पूछता है? अखिल-भारतीय-आयुर्वेदविद्यापीठ भी इस ओर कुछ ध्यान नहीं देती। आयुर्वेदाचार्य आदि उपाधियों के रजिस्टर्ड कराने का भी कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। जिसे देखो विद्यापीठ की परीक्षा न देकर भी आयुर्वेदाचार्य आदि पदवी अपने आगे लगा लेते हैं। उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं। फल यह होता है कि आमलोग परीक्षाओं की आवश्यकता ही नहीं समझते और मान्य संस्थाओं की परीक्षा न देकर स्वयं वा केवलमात्र धन के लोभी लोगों से बड़ी से बड़ी डिग्री लेते हैं और जनता को धोखे में डाले रखते हैं। ऐसे उत्तरदायित्व से हीन लोगों का जहाँ तक हो सके समुचित प्रबन्ध करना चाहिए। ऐसे वैद्य 'राज्ञां प्रमादाचरन्ति राष्ट्राणि।' इसमें राजकीय सहायता की आवश्यकता होती है। अस्तु।

यदि हम वास्तविक रूप से वैद्यों की उन्नति चाहते हैं, वा लोगों पर वैद्यों का सिक्का जमाना चाहते हैं, तो हमें आयुर्वेद की उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्राचीन समय में हमारा शास्त्र अत्यन्त उन्नत था, इस विषय में किसी को सन्देह नहीं परन्तु हमने तो यह देखना है कि क्या वह इस वर्तमान युग की आवश्यकता को पूर्ण करता है? बुद्धिमान् एवं

प्रतिभा-सम्पन्न वैद्य तो उन्हीं सूत्र-रूप से निर्दिष्ट सिद्धान्तों-द्वारा कार्य चला लेंगे। परन्तु जन-साधारण को उनसे लाभ पहुँचना कठिन नहीं अपितु असम्भव दिखाई देता है। हमें आयुर्वेद का ऐसा साहित्य तैयार करना है जो साधारण वैद्यों, आयुर्वेद के विद्यार्थियों तथा जन-साधारण के लिए लाभदायक हो। अन्यथा उन्नति की आशा दुराशामात्र है। अँगरेज़ी औषधों का प्रचार इतने थोड़े-से काल में इतना अधिक क्यों हो गया, इसका भी कारण उनका साहित्य है। सबसे प्रथम साहित्य को बढ़ाइए। साहित्य-द्वारा लोगों में आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। साहित्य में—प्राचीन लुप्त ग्रन्थों का उद्धार, प्राचीन पुस्तकों का शुद्ध अनुवाद, भाषान्तर वा टीकाएँ, नवीन समयोपयोगी पुस्तकों का निर्माण आदि सबका समावेश होता है। हमें उन टीकाओं को विद्यार्थियों वा संस्कृत से अनभिज्ञ वैद्यों के हाथ में न देना चाहिये, जिनमें धात्रीस्तन्य का अर्थ आँवले का दूध 'कपित्थमांस' का अर्थ एक प्रकार के बन्दर का मांस—किया गया हो।

Moor's Family Medicine आदि की तरह हमें भी सरल और सर्वसाधारण के लिए उपयोगी ग्रन्थ तैयार करने चाहियें। इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए विषय का विस्तार से निदर्शन करानेवाली पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वर्गत अपने शिष्य सदानन्द-द्वारा रसतरंगिणी का निर्माण कराया था। इसमें रसशास्त्र के विषय को बड़ी अच्छी तरह और विस्तार से बताने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत भी अत्यन्त ही सरल रक्खी गई है। जगह-जगह पर रहस्यों को खोल दिया है। द्रव्य के गुणों को दर्शाने के लिए दिए गये योगों के गुण सुस्पष्ट एवं विस्तृत रूप से लिखे गए हैं। वहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि अमुक द्रव्य वा अमुक योग अमुक-अमुक लक्षणों के होने पर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप वत्सनाभ के आमयिक प्रयोगों में प्रसिद्ध मृत्युञ्जयरस का प्रकरण देख सकते हैं। वहाँ प्रत्येक विद्यार्थी समझ जायगा कि किस प्रकार के ज्वर में इसका प्रयोग होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के ग्रन्थों के निर्माण से वैद्यों की केवलमात्र नुस्खे या योग जानने की बढ़ती हुई रुचि रुक जायगी और वे वास्तविक अर्थों में वैद्य कहाने योग्य होंगे।

प्राचीन पुस्तकों में नुस्खों की भरमार है। आवश्यकता है नुस्खों को ठीक जगह पर प्रयोग कराने वालों की। एकही योग एक वैद्य प्रयोग कराता है तो उसे सिद्धि होती है और दूसरा असफल रहता है। असफलता में उस योग का दोष नहीं परन्तु उसके प्रयोग कराने वाले वैद्य का है। "नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति।" वह वैद्य यह नहीं जानता कि इस औषध का किस दोष के कोप में वा किन लक्षणों के होने पर प्रयोग कराना चाहिये। वस्तुतस्तु वह वैद्य कहाने के योग्य ही नहीं।

'योगमासां तु यो विद्यादेशकालोपपादितम्।
पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स विज्ञेयो भिषक्तमः॥'

यह तब हो सकता है जब रोगपरीक्षा के साथ-साथ निघण्टु का सम्यक्तया ज्ञान हो। निघण्टु के ज्ञान से नुस्खों के जानने की लालसा मिट जायगी। निघण्टु के न जानने के कारण ही वैद्य नुस्खों के पीछे दौड़ते हैं। जब कोई एक उत्तम नुस्खा जान भी लेते हैं तो अपने अभ्यास में उसे लाभदायक नहीं पाते और निराश हो जाते हैं। निराशा का कारण उनके

निघण्टु-ज्ञान का पर्याप्त न होना है। जो आयुर्वेद के पत्र वा पत्रिकायें वास्तव में उपयोगी होती हैं उनका प्रचार तो वैद्यों में होता नहीं और वे घाटा होने के कारण बन्द हो जाती हैं। परन्तु जिन पत्रिकाओं में योगों के अतिरिक्त अन्य कोई लेख नहीं होते वे शीघ्र ही प्रचारित हो जाती हैं। इसमें जहाँ वैद्यों की ज्ञान-शून्यता का भान होता है, वहाँ वे अच्छे चिकित्सक भी नहीं बन सकते।

यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः।
साध्यासाध्यविधानज्ञस्तस्य सिद्धिः करे स्थिता॥

अच्छे चिकित्सक बनने के लिये तो किसी सुप्रबन्धयुक्त संस्था से पढ़ने के पश्चात् चिकित्सा में निपुण चिकित्सक के पास रह कर कर्मदर्शन आवश्यक है। अब तक जितनी भी संस्थायें आयुर्वेद की शिक्षा देती हैं उनमें कर्मदर्शन वा कर्माभ्यास का उतना अच्छा प्रबन्ध नहीं। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी जीवन में असफल रहते हैं और चिकित्सा कार्य को छोड़ कर आजीविका के अन्य उपाय ढूँढ़ते हैं। प्रवीण चिकित्सक के पास दो-तीन वर्ष व्यतीत करने से जहाँ विद्यार्थी कर्मदर्शन से चिकित्सा में प्रवीण हो जायगा वहाँ वह अपने अभ्यास के लिये सुगमता से मार्ग को भी नियत कर लेगा। अतएव चरक में कहा भी गया है—

'तस्माच्छास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने।
भिषक् चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते॥
विद्या मतिः कर्मदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः।
वैद्यशब्दाभिनिष्पत्तावलमेकैकमप्यदः॥
दृष्टकर्मा च शास्त्रज्ञो वैद्यः स्यात्सिद्धिभागसौ।
एकाङ्गहीनो न श्लाघ्यः एकपक्ष इव द्विजः॥'

अतः प्रवीण चिकित्सक के पास रह कर चिकित्सा-कर्म सीखना आयुर्वेद के गौरव-प्रतिष्ठा का सोपान है। इससे नवीन वैद्य की चिकित्साभ्यास में हिचकिचाहट भी दूर हो जाती है।

आयुर्वेद के मान, गौरव वा उन्नति का एक साधन और अत्यावश्यक साधन यह भी है कि प्रत्येक चिकित्साभ्यास करनेवाला वैद्य एक नोटबुक रक्खे और उसमें रोगी-द्वारा वर्णित रोग का ऐतिह्य, वर्तमान लक्षण, निर्णीत रोग तथा व्यवस्था की हुई औषध को दर्ज करें। तदनन्तर रोगी जो भी गुण-अवगुण बताए वा जो कुछ आप परीक्षा-द्वारा जाने उसे लिखता जाय। इससे किन लक्षणों के होने पर कौन-सी औषध उपयुक्त है, यह ज्ञात हो जायगा। औषध असंख्य हैं। अतः दस-बीस मुख्य-मुख्य औषध, जिन्हें प्रायः वैद्य लोग बरतते हैं, इस कान्फ्रेंस-द्वारा नियत की जा सकती हैं। हममें से प्रत्येक वैद्य का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे अपने यथार्थ अनुभव को संग्रह करके लायें। विद्वान् वैद्यों की एक उपसमिति उन संग्रहों के आधार पर यह निर्णय करे कि अमुक औषध अमुक रोग में अमुक-अमुक लक्षण होने पर लाभकर है। इससे जहाँ आयुर्वेद साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी पूरी होगी वहाँ नये विद्यार्थियों के लिए मार्ग सुगम हो जायगा। यदि ऐसा न भी किया जाय, तो कम-से-कम उस व्यक्ति को तो अत्यन्त लाभ होगा, जिसने इस प्रकार का संग्रह अपने पास किया हुआ है। यह चिकित्सा-कर्म में प्रकाशस्तम्भ होगा।

चिकित्सा की सफलता के लिए जहाँ अन्य बातों की आवश्यकता है वहाँ औषधों का यथाविधि बनाना भी आवश्यक है। एक तो वनौषधियाँ ही ठीक नहीं मिलतीं। साधारण-से-साधारण बनौषधि का भी ठीक मिलना दुष्कर होता जाता है। अमृतसर—जो कि पंजाब की मंडी है—कितने ही कृत्रिम द्रव्य तैयार करती है और उन्हें ही वैद्य अपनी औषधों में व्यवहार करते हैं, लाभ कहाँ से हो ? पहिले तो यही शिकायत हुआ करती थी कि यह चीज़ पुरानी है, अब तो यथार्थ वस्तु का मिलना भी कठिन हो रहा है। इसके लिए अभिज्ञ निर्लोभी वैद्यों की देख-रेख में वनौषधि-संग्रहालय होने चाहियें और वैद्यों को उन्हीं से द्रव्य मँगाने चाहियें। यह तो हुई वनौषधियों के प्राप्त होने की बात।

मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूँ कि हममें से बहुत से वैद्य औषधों के यथाविधि निर्माण को भी नहीं जानते। कितने ही वैद्य हैं जिन्हें घृत वा तैल का पकाना नहीं आता, कितने ही अरिष्ट-आसव को तैयार करना नहीं जानते, और कितने ही चूर्ण वा गोलियों के उपादान द्रव्यों को किस क्रम से मिलाना चाहिए, यह नहीं जनते। हम सबको इस विषय में अपनी-अपनी कमी को पूरी करनी चाहिए। जो जानते भी हैं या जानने का दावा करते हैं, वे भी यथा विधान औषध को बनाने का कष्ट नहीं करते। पीछे आयुर्वेद के पत्रों में यह शिकायत छपी थी जिसमें पंजाब की ही किसी विशेष फार्मेसी पर यह दोष लगाया गया था कि वह स्वयं यथाविधि लौहभस्म को तैयार न करके बाज़ारू Iron oxide लेकर ऑर्डर पूरा कर देती है। हम यह नहीं कह सकते कि वह फार्मेसी कौन-सी है; क्योंकि उन्होंने नाम को प्रकट करना व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं समझा, परन्तु इसमें सत्यता बहुत है। ऐसी फार्मेसियों से किसी प्रकार का सहयोग करना अच्छा नहीं। इससे जहाँ आयुर्वेद के गौरव की हानि होती है वहाँ हम पंजाब के वैद्यों की नाक कट जाती है। एक ही मछली तालाब को गंदा कर देती है। प्राणि-मात्र के साथ सम्बन्ध रखने वाले इस शास्त्र में अनुचित रूप में व्यापारिक दृष्टि को लाना बड़ा ही जघन्य कर्म है। ऐसे अपराधियों के लिए प्राणदण्ड भी बहुत कम है। वैद्य वा रोगी किसी फार्मेसी से विश्वास पर औषध मँगाता है। उससे विश्वासघात करना कहाँ की सज्जनता वा सहृदयता है ?

इन सब बातों के अतिरिक्त वैद्यों को आयुर्वेद के प्रधान अंग शल्य (Surgey) तथा शालाक्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये। ये अंग भी पूर्व-काल में अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था। सुश्रुतसंहिता इसकी साक्षी है। परन्तु पीछे से जैसा कि ऐतिहासिक कहते हैं, बौद्ध-काल में इस अंग को अत्यन्त घृणित ठहराये जाने से वैद्यों ने अवहेलना की। इस समय एक भी ऐसा वैद्य दिखाई नहीं देता, जो शल्य-कर्म करता हो इस कर्म की अवहेलना होने पर नाई आदियों ने इसे जैसा-तैसा सीखा और वे अब तक भी उसे वैसा ही करते चले जाते हैं। वैद्यों को चाहिए कि इसे अपनायें और इसमें पुनः उतनी ही सिद्धहस्तता प्राप्त कर लें जितनी प्राचीन समय में थी। बड़े-से-बड़ा ऑपरेशन करने में किसी दूसरे का मुँह न ताकना पड़े, यद्यपि प्रारम्भ में हमें बहुत-कुछ पाश्चात्य डॉक्टरों से सीखना पड़ेगा। सीख कर ही हम आयुर्वेद के साँचे में उसे ढाल सकते हैं। विज्ञान की उन्नति इसी प्रकार हुआ करती है।

परन्तु वैद्यों की मनोवृत्ति तो कुछ ऐसी है कि न तो वे किसी से कुछ सीखना चाहते हैं न सिखाना चाहते हैं। मिथ्याभिमान का त्याग करने से ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं दूसरे

को सिखाने में हमें अपने हृदय को विशाल करना चाहिए। एक साधारण से साधारण बात के बताने में वैद्य इतना संकोच करते हैं कि कहने की बात नहीं। विद्या देने से सदा फूला-फला करती है। संकुचित मनोवृत्ति ने ही तो हमारी यहाँ तक अधोगति की है। इस मनोवृत्ति को बदलने का भरसक प्रयत्न होना चाहिए। इस विषय में हमें पाश्चात्य वैज्ञानिकों से शिक्षा लेनी चाहिए। अन्वेषणा का कार्य होने पर जब वे किसी नई वस्तु का पता लगाते हैं, तो उसी समय प्रकाशित कर देते हैं। आप जानते ही हैं कि किस प्रकार वे उन्नति की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

आइये, और सद्भावनाओं से इस सम्मेलन में एकत्र हुए वैद्य अपनी उस मनोवृत्ति को बदलते हुए आयुर्वेद के साहित्य को उन्नत करने आप सब, लुप्तप्राय अंग—शल्य को पुनरुज्जीवित करने का तथा स्वार्थपरायणता को छोड़कर वास्तविक उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें और आयुर्वेद को पुनः उसी उच्च आसन पर बैठायें, जिसे देख कर संसार चकित हो जाय।

॥ इति ॥

निखिल भारतीय आयुर्वेद महामण्डल और विद्यापीठ के संस्थापक, स्वर्गीय

आयुर्वेद महोपाध्याय शंकरदाजी शास्त्री पदे का

जीवन चरित्र

भारत कर्मभूमि है। इसमें आत्म-त्याग पूर्वक शुद्ध कर्मनिष्ठा से कर्तव्य करने वाले समय-समय पर उत्पन्न होते ही रहते हैं। भारतवर्ष के लिये भगवान की स्वयं प्रतिज्ञा है कि जब-जब धर्म की हानि होती है और सत्पुरुषों को कष्ट होता है, उन्हें अपना कर्तव्य पालन करना कठिन पड़ने लगता है, तब-तब धर्म की रक्षा के लिये मैं अवतार लेता हूँ। कुछ अवतारों में भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं और कुछ में अपने अंश विशेष से किसी कर्मी पुरुष को अवतारित करते हैं। ऐसे अंशावतारों की पहचान के लिये भगवान ने कुछ लक्षण बतला दिये हैं—

"यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेववा।
तत्तदेवागच्छत्वं ममतेजोंश सम्भवम्॥"

ऐसे तेजस्वी अंशावतारी किसी उद्देश्य विशेष को लेकर जन्म लेते हैं और उसे रास्ते पर लाकर विदा हो जाते हैं। हमारा आयुर्वेद भारतीय धर्म का एक अंग है। वेद उसका उद्गम् स्थान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसके द्वारा सिद्ध होते हैं अतएव उसकी यत्परोनास्ति हानि भगवान नहीं देख सकते।

यह वेद सम्मत आयुर्वेद देवताओं द्वारा प्रस्फुटित और ऋषि महर्षियों द्वारा पल्लवित तथा विविध आचार्यों द्वारा शाखा प्रशाखाओं से सुशोभित फूलने फलने में समर्थ हुआ था। यद्यपि बौद्धकाल में इसकी एक शाखा मलीन हो चली थी, किन्तु रस-सिद्धों के कारण उसकी रस-तन्त्र की दूसरी शाखा अपनी उन्नति की परमसीमा तक पहुँच गयी थी। मुसलमानी काल एक प्रकार से उदासीन काल था तथापि इसकी चिकित्सा वाली शाखा बढ़ती ही रही और अपने चमत्कार से बादशाहों को भी दंग करती रही। आगे चल बृटिश काल इसकी उत्तमता की परीक्षा का बहुत ही विकटकाल सिद्ध हुआ। सरकार पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा का जोर से प्रचार कर रही थी, अपनी चिकित्सा-पद्धति एलोपैथी को ही वह मान्यता दे रही थी, सरकारी बल पाकर वह भी अठखेलियाँ करती हुई विचर रही थी, सर्वत्र अपना प्रभाव जमाती चली जाती थी। उसके मायाजाल में फँस स्वयं डाक्टरी पढ़े हुए देशी लोग आयुर्वेद की निन्दा करते और कायदे कौंसिलों में भी उस पर हमले होते रहते थे। अपने घर भी इसकी पूछ कम हो चली थी। इसे निस्सार अशास्त्रीय-विज्ञान विरहित, झाड़ फूंक की तरह ढकोसलामात्र समझा जाने लगा था। भगवान ने ऐसे ही समय अपना अंश देकर आयुर्वेद महोपाध्याय शंकरदाजी शास्त्री पदे को अवतरित किया।

जन्म और बाल्यकाल

पण्डित शंकरदाजी शास्त्रीपदे के पूर्व-पुरुष पूने जिले के नारायणगांव के रहने वाले

थे। ये महाराष्ट्रों के देशस्थ श्रेणी ब्राह्मण थे। पेशवाओं के दरबार में वेद के पद-पाठ करने के कारण इनके खानदान को पदे की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये शुल्क यजुर्वेदी शाखा के कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनके पिता पण्डित दाजी शास्त्री पदे ज्योतिष विद्या के प्रकाण्ड पण्डित थे और बम्बई में आकर उन्होंने बहुत यश और द्रव्य अर्जित किया। बम्बई के नागपाड़ा मुहल्ले में ही चैत्र कृष्ण १० संवत् १९२३ अर्थात् ३० मार्च सन् १८६७ ई० को आपका जन्म हुआ। आपने आठ वर्ष की अवस्था में ही मराठी शिक्षा पूर्ण कंठ कर ली। इसके बाद सुप्रसिद्ध प्रज्ञासु शतावधानी, भारतभानु, साहित्याचार्य स्वर्गवासी पण्डित गट्टूलाल जी महाराज से संस्कृतसाहित्य, न्याय, व्याकरण, मीमांसा आदि की शिक्षा ग्रहण की और पण्डित प्रभाकरदा जी बाईकर से वेद का अध्ययन किया। आयुर्वेद की शिक्षा विशेषतः कर्माभ्यास श्रीयुत् भानु वैद्य कुलकर्णी से आपने प्राप्त किया।

संगठन

शंकर शास्त्री के जीवनरहस्य और सफलताओं का सामञ्जस उनकी अद्भुत संगठन शक्ति पर निर्भर करता था। आयुर्वेद के लिये तो इनका अवतारही था और उसके लिए तो ये अपना सर्वस्व न्योछावर किये ही बैठे थे; किन्तु अन्य क्षेत्रों में भी आपके कार्यों का इतना अधिक विस्तार था कि देखकर आश्चर्य होता था। एक आदमी इतने अधिक कार्यों का संचालन कर सकता है, इसका ज्वलन्त उदाहरण आपकी जीवनचर्या में अद्भुत कौशल के साथ देखा जाता था। अपनी संगठन शैली के प्रभाव से आप सब कामों की ऐसी व्यवस्था करते थे कि सब काम होते चलते थे। आपने अपने सहयोगियों और मित्रों को सदा आगे बढ़ाते रहने उनका यश विस्तार करने, उनकी सफलता में सहायक बने रहने का सदा ध्येय रखा। यही कारण है कि आपके सहायक और सहयोगी सदा आपसे प्रसन्न रहते और आपके कर्मों की सफलता में जुटे रहते थे। जो आपके विरोधी होते उन्हें भी आप साथ रखते और अपने व्यवहार से उन्हें पानी-पानी कर देते और अपना सहायक बना लेते थे। आयुर्वेद की उन्नति के लिये भी वैद्यों का सहयोग तो आवश्यक था ही; किन्तु जिन डाक्टरों के द्वारा आयुर्वेद का विरोध होता था, उसी श्रेणी के अनेक डाक्टरों को भी आप अपने कार्य-कला में शामिल रखते उन्हें आगे करते और उनसे कार्य में सफलताही नहीं पाते थे बल्कि विरोधियों का विरोध भी अनेक अंशों में ढीला कर लेते थे।

कर्तव्य पथ में—सम्पादक और लेखक

बड़ी-बड़ी विभूतियों को भी अपने प्रधान कर्तव्य में अग्रसर होने के पहले उसके सहायक बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कुछ आवान्तर कार्यों को भी छेड़ कर सर्वसाधारण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है। और सार्वजनिक कामों में पड़ने वालों को बोलने के साथ ही अच्छा लिखने का भी अभ्यास होना चाहिये। बिना इसके उनके कार्यों का प्रभाव अधूरा रहता है। सार्वजनिक कार्यों का जोश आप में इतना अधिक था कि बारह वर्ष की अवस्था में ही अपने बड़े भाई तथा अन्य कुछ मित्रों के साथ आपने "बालमित्र" नाम का मासिक पत्र निकाल दिया। उसका सम्पादन आप स्वयं करने लगे। साथही पत्र के सञ्चालन के लिये आपने जो प्रबन्ध किया वह एक बारह वर्ष के बच्चे की आत्म-निर्भयता का ज्वलन्त उदाहरण है। आपके पिता से दोनों भाइयों को मिठाई आदि के लिये जेब खर्च मिलता था,

उससे पत्र के पोस्टेज और पत्र-व्यवहार आदि का प्रबन्ध हुआ और छपाई के लिये जगदीश्वर प्रेस के मालिक श्रीयुत् नानासोहजी से आपने यह प्रबन्ध किया कि छपाई में जो लगेगा उसके बदले हम प्रेस के प्रूफ पढ़ दिया करेंगे। यही नहीं "विद्या-प्रकाश" नामक पत्र में आपके लेख पहले से छपते थे उनका भी सिलसिला जारी रहा। इस प्रकार छोटी अवस्था में ही आप मराठी के लेखक समझे जाने लगे। उन दिनों बड़ौदे से "सयाजी विजय" साप्ताहिक पत्र निकलता था। उसके मालिक श्रीयुत् दामोदर सांवलाराम ने अपने पत्र का सम्पादन भार लेने के लिये बुलाया। आपके सम्पादकत्व में पत्र खूब चमक उठा। पिता के घनिष्ठ प्रेम ने दो चार वर्ष से अधिक बाहर नहीं रहने दिया। तथापि इस बीच में ही अपने अभ्यास और अनुशीलन-मनन से आपकी लेखन पटुता की धाक जम गयी और "सयाजी विजय" (पीछे यह पत्र बम्बई आ गया), नेटिव ओपीनियन तथा अन्य कई पत्रों में "शंकर" "पिनाकी" "भ्रमर" आदि उपनामों से आपके लेख बराबर निकला करते थे और कभी-कभी सार्वजनिक क्षेत्र में तहलका मचा दिया करते थे।

धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश

आपके पिता प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, बड़े और छोटे भाई भी ज्योतिषी थे, काका वैदिक थे। इस तरह पैतृक विश्वास के रूप में आप सनातनधर्म के कट्टर अनुयायी थे। थियासोफिकल सोसायटी के सम्बन्ध में आपके लेखों ने इतनी धूम मचा दी कि मराठी केसरी को भी स्वीकृत पक्ष को छोड़ चुप रहना पड़ा। इन्हीं दिनों सन् १९०१-२ के बीच स्वामी ज्ञानानन्द जी पण्डित दीनदयालु जी शर्मा को अलग कर भारतधर्म महामण्डल के सर्वेसर्वा बन बैठे और मधुसूदन संहिता नाम की अपने ढंग की एक नयी संहिता को प्रचलित करना चाहा। आपने उसके विरुद्ध कलम उठायी और इतना घोर आन्दोलन किया कि वह भारतव्यापी हो गया। पण्डित दीनदयालुजी को आपने बम्बई बुला कर फिर धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश कराया और उन्हें व्याख्यान वाचस्पति के पद से विभूषित कराया। आपकी सनातनधर्म परिषद और ब्राह्मण सम्मेलन प्रभावशाली काम करने लगे। माननीय मालवीयजी ने जब हिन्दूविश्वविद्यालय की पूर्व पीठिका के रूप में सनातनधर्म महासम्मेलन किया तब आप उसके भी सहायक हुए। भारतधर्म महामण्डल के भी अच्छे कामों का आप समर्थन करते और सहयोग का आदान-प्रदान करते थे। द्वारका के शंकराचार्य जगद्गुरु राजराजेश्वर महाराज से बड़ौदा महाराज का मतभेद हो गया था, जिससे वे सदा बाहर रहे। उनके बाद जगद्गुरु माधवतीर्थ को गद्दी मिलना संदिग्ध हो रहा था किन्तु आपने बड़ौदा महाराज से मिल कर सब अड़चनें दूर करा दीं। यद्यपि आप स्मार्त थे किन्तु सभी सम्प्रदायों का आदर करते और अपने हृदय में पक्षपात नहीं आने देते थे। स्वामीनारायण सम्प्रदाय को अवैदिक कहने का गुजरात में आन्दोलन उठा। किन्तु वे अपने को श्री वैष्णव कहते थे। आपने दौड़-धूप कर आन्दोलन शान्त करायी। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी आपका पूरा प्रभाव था। और उस प्रभाव का उपयोग आप सदा धार्मिक एकता राष्ट्रीयता की वृद्धि में ही होने देते थे। शुष्क विवाद से आप अपने को अलग रखते थे। एक बार महाराष्ट्र में यह आन्दोलन उठा कि "पलशे" ब्राह्मण नहीं हैं, किन्तु ब्राह्मणों को समझा बुझा कर आपने इस कटु आन्दोलन को भी बन्द कराया। धर्म में राष्ट्रीयता-वृद्धि के लिये सन् १८८१ के लगभग आपने "आर्यमित्र मेला"

का संगठन किया और उसे बराबर चलाया। इसके द्वारा आप गणेश उत्सव और दशहरे में जलूस, सभाएँ और व्याख्यानों का प्रबन्ध करते थे। इसमें लोकमान्य तिलक का आपको सहयोग प्राप्त होता था। किन्तु आप धर्म में राजनीति के प्रवेश का विरोध करते थे क्योंकि आपका मत था कि इसकी आड़ में सरकार को हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा। इसका अनुभव भी कई बार हुआ ही है।

राष्ट्रभाषा-प्रचार

महाराष्ट्र में नागरी अक्षर और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रथम समर्थक आपको ही समझना चाहिये। नागरी अक्षरों का भारतव्यापी प्रचार हो और देश के सार्वजनिक व्यापक कार्य हिन्दी भाषा के द्वारा हों, इसका उद्योग आप बराबर किया करते थे। हिन्दी का अभ्यास बढ़ा कर आप स्वयम् हिन्दी में बोलते थे और इसके लिये आर्थिक हानि भी उठाते थे। आप अपने "भारतधर्म" पत्र को मराठी-गुजराती और हिन्दी में साथही निकालते और ग्राहकों की परवाह न कर उसे प्रचारार्थ, प्रभावशाली लोगों में वितरित करते थे। घाटे की परवाह न कर उद्देश्य सिद्धि के लिये आपने उसे मासिक से पाक्षिक और पाक्षिक से सप्ताहिक कर दिया था इस उद्देश्य को आप मरते दम तक नहीं भूले। मृत्यु के दो दिन पहिले सन्निपात की अवस्था में भी लड़खड़ाती जबान से आपने कहा "हे अखिल भारत के वासियों सुनो, मैंने भारत की भाषाओं को एक करने और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न किया—इसे अब तुम सँभालो।" इसके बाद आपने और कुछ कहा किन्तु वह हम लोगों की समझ में नहीं आया।

गरीबों का हित

पण्डित शंकरदाजी शास्त्री पदे के सामने सदा मजदूरों, किसानों और गरीबों का हित रहा करता था। उन दिनों मजदूर आन्दोलन आज का ऐसा जोरदार नहीं था; किन्तु मजदूरों का एक छोटा पत्र मराठी में निकलता था। उसकी आप समय समय पर सहायता करते और सम्पादक को मजदूरों के हितके विषयों में परामर्श देते थे। अपने पुरुषों के निवास-स्थान नारायणगांव में आप एक आदर्श कृषिक्षेत्र खोलकर किसानों को खेती की अच्छी पद्धति सिखाना चाहते थे। वहीं एक व्यवहारिक शिल्पशाला खोल कर शिल्प-शिक्षा भी सिखाने का प्रबन्ध करना चाहते थे ताकि बहुत से बेरोजगार रोजी के लायक बनें। साथही एक अनाथालय भी खोलना चाहते थे जिसमें निपट असमर्थों को और निरीह बालकों तथा निराश्रित स्त्रियों को रखकर उनके भोजनादि का प्रबन्ध किया जाता। तत्कालीन गवर्नर लार्ड क्लार्क से इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी कर सब बातें तय हो गई थीं और लेडी क्लार्क के नाम से कृषिक्षेत्र का नामकरण होने वाला था। यद्यपि आप राष्ट्रीय विचार के पुरुष थे और तिलक महाराज की राजनीति को पसन्द करते थे, तथापि आपका विचार था कि देहात की ऐसी संस्थाओं में सरकारी सम्पर्क रहने से उनके संचालन में पुलिस और छोटे अफसरों की अड़चनों की सम्भावना नहीं रहेगी। इस तरह प्रजा को निर्विघ्न लाभ पहुँचाया जा सकता था।

आयुर्वेद का उद्धार

ये सब काम तो शंकर शास्त्री के सहकारी उपकरण मात्र थे। पर कार्य में उनका अवतार आयुर्वेद के उद्धार के लिये हुआ था। यद्यपि आपके पितृकुल में ज्योतिष, कर्मकाण्ड

और वैदिक विषयों का ही प्रचार था तथापि मातृकुल में वैद्यक की अधिक चर्चा थी। आपकी माता भी व्यवहारिक वैद्यक-विषय अच्छा जानती थीं। साथ ही इनके पड़ोस में श्रीयुक्त भाउ वैद्य कुलकर्णी रहते थे। ये विद्वान् तो उतने जबरदस्त नहीं थे; किन्तु निदान और चिकित्सा में उनका अनुभव विशेष था। शास्त्रीजी उनके पास बैठा करते थे और वे भी इन्हें बहुत चाहा करते थे। इस तरह शास्त्रीजी ने देखा कि इस विद्या के द्वारा सर्वसाधारण को और विशेषकर गरीबों को बहुत लाभ पहुँचाया जा सकता है। अतएव आपने कुलकर्णी जी से वैद्यक सीखना आरम्भ किया। इनके पिता ने भी इनका झुकाव देख वैद्यक सीखने की सलाह दी। शास्त्रा-लोचन और गम्भीर विषयों के अध्ययन की आपने अलग व्यवस्था की। धीरे-धीरे आयुर्वेद की तत्कालीन हीनावस्था आपके सामने आने लगी और उसे दूर करने के विचार आपके हृदय में हिलोरें मारने लगे। किसी महान कार्य को हाथ में लेने के लिये आवश्यक है कि समान विचार के कुछ साथी चाहिये। इसके बिना अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। विचार जागृति किये बिना, अपने उद्देश्यों का प्रचार किये बिना लोगों का आकर्षण नहीं किया जा सकता। इस लिये आपने सन् १८८३ के लगभग १६ वर्ष की युवावस्था में।

राजवैद्य

नाम का एक मासिक पत्र निकाला। इसके द्वारा आपने आयुर्वेद की तत्कालीन हीना-वस्था और उसकी व्यतीत गौरवावस्था का चित्र सर्वसाधारण के सामने खींचने लगे। आयुर्वेद का उद्धार और प्रचार करने के लिए वैद्यों में जागृति भरने लगे। यही नहीं इस समय भी आयुर्वेद में प्रकाशित और अप्रकाशित कितना साहित्य है इसकी खोजकर उसे छाप कर प्रकट करने लगे। आपने लगभग ८०० पुस्तकों की तालिका प्रसिद्ध की और बतलाया कि इनमें कौन कौन छप गयी और कौन अमुद्रित है। अपने दृढ़ निश्चय और आत्मत्याग के कारण आपने पांच छः वर्षों तक पत्र को घाटा सहने पर भी चलाया। इसके बाद दूसरे ढंग से आयु-र्वेद का काम करने के विचार से राजवैद्य बन्दकर

आर्यभिषक्

मासिक पत्र सन् १८८८ के लगभग निकाला। यह पत्र आपने आमरण चलाया और आपके स्वर्गवास के बाद भी डेढ दो वर्ष तक उनके भतीजे पं० गोविन्दराव दिनकर पदे ने चलाया। किन्तु उनके भी अकाल परलोक वासी होने पर वह बन्द हो गया, वैद्यों में जागृति उत्पन्न करने के अतिरिक्त आपने उनके हाथ में ग्रन्थ रत्न देते रहने की भी योजना की। इसलिए आर्यभिषक् के साथ-साथ वाग्भट, चरक, बृहत् निघण्टु, औषधि-गुणदोष, निघण्टु-शिरोमणि वनौषधिगुणादर्श आदि कितनी ही प्रस्तकें संस्कृत मराठी में निकालीं। इन पुस्तकों के लिये आपने बड़ौदा नरेश श्रीमान सयाजीराव गायकवाड से कुछ सहायता ली। इससे पत्र-द्वारा आयुर्वेद के उद्धार का आन्दोलन भी चलता और पुस्तकों के द्वारा आयुर्वेद का स्थायी साहित्य भी निर्माण होकर प्रचलित होता रहता। जब महाराष्ट्र में आपने अच्छी विचार जागृति करली तब उसका क्षेत्र विस्तृत करने के लिये आपने

गुजराती आर्यभिषक्

भी निकाला और उसे कई वर्षों तक चलाया। किन्तु जब वैद्यराज जटाशंकर लीलाधर त्रिवेदी

ने गुजराती में "वैद्यकल्पतरु" निकाला तब आपने उन्हें ही उत्साहित करने और आयुर्वेदिक आन्दोलन में सहायक बनाने का क्रम रखा और अपना पत्र बन्द कर दिया। जिसके द्वारा आपके उद्देशों का पोषण और प्रचार होता था उसे आप कभी अपना प्रतिद्वन्दी नहीं, सहायक समझते और उसे उत्साहित कर कार्य विस्तार किया करते थे। गुजरात प्रान्त में ऐसी व्यवस्था कर हिन्दी संसार की ओर आपने दृष्टि दौड़ायी। और संवत् १९६० में हिन्दी में

सद्वैद्यकौस्तुभ

नामक वैद्यक पत्र निकाला। उस समय हिन्दी में कोई वैद्यक पत्र नहीं था। पण्डित जगन्नाथ शर्मा राजवैद्य का "आरोग्य दर्पण" बन्द हो चुका था। इसलिये हिन्दी संसार में इसका अच्छा स्वागत हुआ। पत्र के साथ ही आपने पुस्तक प्रकाशन का भी काम आरम्भ करते थे। इस तरह गुजराती में तो आपकी पुस्तकों का इतना अधिक आदर हुआ कि हज़ारों के उसके कई संस्करण हो गये। अहमदाबाद का "सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय" अबतक उन्हें प्रकाशित करता जा रहा है। हिन्दी में भी कुछ पुस्तकें आपने निकालीं। विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की, किन्तु उन दिनों हिन्दी में ग्राहकों की बहुत कमी थी। इसलिये आपकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पुस्तकों के प्रकाशन का काम जारी न रखा जा सका। तथापि सुधानिधि कार्यालय ने उनकी पुस्तकों का अच्छा प्रचार किया। विचार-जागृति और उद्देश-प्रचार के लिये वैद्यक पत्रों का साधन था ही, साथ ही वैद्यों को प्रत्यक्ष कर्तव्य क्षेत्र में लाने का भी कार्य किया गया। पहले बम्बई में

वैद्यक सभा

स्थापित हुई। उसमें आप वैद्यों को एकत्र करते, उनके सामने आयुर्वेद की वर्तमान स्थिति का करुणा-जनक चित्र खींच वैद्यों को आयुर्वेद की उन्नति के लिये प्रत्यक्ष कार्य करने के लिये आह्वान करते थे। स्वर्गीय वैद्यराज त्र्यम्बकलाल त्रिभुवनदास मुनि से जब इधर हमारी भेट होती थी तब उस समय के प्रयत्नों और परिस्थिति का बड़ा मनोरंजक वर्णन सुनाया करते थे, वैद्यक का व्यवसाय तो उस समय भी बहुत से वैद्य बड़ी सफलता और कीर्ति के साथ करते थे; किन्तु आयुर्वेद के लिए सार्वजनिक रूप से कोई काम करने का संगठित प्रयत्न उन्हें नहीं सूझता था। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उस समय अधिकांश वैद्यों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी थी। किन्तु फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ काम करने का फल तो होता ही है। आपकी सभा सफलता पूर्वक चलने लगी। आप बाहर भी जहां जाते वहाँ के वैद्यों को अपने उद्देश्य सुनाते और अपने विचारों में सम्मानित करने का प्रयत्न करते। उन्हें भी सभायें स्थापित करने को प्रोत्साहित करते। यह सब होने पर भी वर्तमान वैद्यों पर ही तो निर्भर नहीं किया जा सकता। भावी वैद्यों की पीढ़ी नये विचार की हो, आयुर्वैदिक शिक्षा-दीक्षा से पूरी हो, इसके लिये

आयुर्वेदिक-विद्यालय

खोलने की आवश्यकता प्रतीत हुई। बम्बई के वैद्यराज प्रभुरामजी के सहयोग से एक विद्यालय खोला गया। कई वैद्य उसमें अवैतनिक काम करने के लिये आगे आये। विद्यालय धूम-धाम से चला; किन्तु आगे चलकर प्रभुरामजी के सुपुत्र डाक्टर पोपटराम ने पाठ्यक्रम में पश्चिमी शिक्षा को भी सन्निवेशित करने की योजना की। इस पर वैद्यों में कुछ मतभेद हुआ।

आपने भी देखा कि विद्यालय तो चल ही रहा है अतएव उसकी व्यवस्था से आपने हाथ खींच लिया। इसी समय बम्बई के बदले नासिक को आपने अपना क्षेत्र बनाना सोचा। नासिक का जल-वायु बम्बई प्रान्त में अच्छा समझा जाता है और तीर्थ-स्थान होने के कारण वहाँ सभी प्रान्तों के लोगों का आवागमन भी रहता है। नासिक का कार्यालय खूब चल पड़ा। इसके बाद आपने नागपुर में भी एक शाखा कार्यालय और विद्यालय खोला। उसका सञ्चालन-भार अपने प्रधान शिष्य, वैद्य पंचानन पण्डित लक्ष्मणराव फणशीकर को सौंपा। आपकी प्रतिष्ठा और मान भारतव्यापी हो गया। शारदापीठ के शंकराचार्य महोदय ने आपको "आयुर्वेद महोपाध्याय" की उपाधि समर्पित कर सम्मानित किया। इतने समय में आपके कार्यों का प्रभाव महाराष्ट्रव्यापी हो गया। उसे भारतव्यापी बनाने के लिये और संगठित रूप से आयुर्वेद की उन्नति और प्रचार के लिये आपने संवत् १९६३ में आयुर्वेद-विद्यापीठ और संवत १९६४ में

वैद्यसम्मेलन

नामक संस्था की स्थापना की। इसके लिये भारतव्यापी आन्दोलन किया गया। नासिक में उसी समय ब्राह्मण सम्मेलन और सनातनधर्म परिषद के भी अधिवेशन हुए। जिससे भिन्न-भिन्न उद्देश्य और विचार के लोगों का वहाँ खास जमाव हो गया और उनके सामने आयुर्वेदिक चर्चा करने का अच्छा अवसर मिला। तीन-चार दिनों तक खूब चहल-पहल रही। शास्त्रीजी में यह खूबी थी कि वे सब तरह के विचार के लोगों से विचार-विमर्श कर किसी-न-किसी प्रकार अपना काम निकाल लिया करते थे। यद्यपि बालकपन से आपका स्वभाव बहुत क्रोधी और उग्र था तथापि सार्वजनिक कामों में आपके मनदमन की संयम-मर्यादा अद्भुत देखी गयी। अपने विरुद्ध चर्चा को भी आप चुपचाप पी जाते और काम निकाल लेने का ध्येय सामने रखते। आरम्भ में तो जिन वैद्यों से आप आयुर्वेद के उद्धार की चर्चा करते वे आपके कार्य-क्रम सुन इन्हें शेखचिल्ली समझते, कोई मौखिक सहानुभूति दिखा कर ही रह जाते। किन्तु इस समय तक उस परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। वैद्य ही नहीं डाक्टरों को भी आपने अपने सहयोग में ले लिया था। इस सम्मिलन का डाक्टरों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्हें आयुर्वेद के सम्बन्ध में कुछ सोचने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। वैद्यसम्मेलन में चिकित्सा व्यवसायी मात्र पर प्रेम दृष्टि रखने के ध्येय का अच्छा ही फल दिखा रहा है। इस समय भी बहुत से डाक्टर सम्मेलन के साथ हैं, उसके काम करते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं। अब शायद ही कोई विकृत मस्तिष्क हिन्दुस्थानी डाक्टर आयुर्वेद की अयथार्थ निन्दा करता हो, उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हो चुकी है। जो हो सम्मेलन के साथ ही विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की भी व्यवस्था हुई। परीक्षा के लिये बड़ौदा नरेश श्री सयाजीराव के नाम पर

आयुर्वेदविद्यापीठ

की स्थापना की गयी। आगे चलकर यह संस्था एक आदर्श स्थापित कर सकी है। विद्यापीठ का पाठ्य-क्रम आपने कई बार बनाया। किन्तु इस समय जो पाठ्य-क्रम प्रचलित है उसमें भारत भर के विद्वान वैद्यों का मस्तिष्क प्रयुक्त हुआ है और वह देश भर में आदर्श पाठ्य-क्रम माना जाता है। आयुर्वेद-विद्यापीठ की परीक्षाएँ गौरवपूर्ण समझी जाती हैं। उस समय भी बहुत से योग्य और प्रभावशाली वैद्य थे; किन्तु उनकी योग्यता-प्रदर्शन का कोई साधन नहीं

था। आपने विद्यापीठ की ओर से उपाधि देने की व्यवस्था की। इससे भी वैद्यों का आकर्षण और ध्यान सम्मेलन की ओर खिंचा। यद्यपि नासिक-सम्मेलन के समय कोई परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ था, तथापि विद्यापीठ की परीक्षा में सैकड़ों परीक्षार्थी बैठते हैं और अब तक उसके हजारों स्नातक हो चुके हैं। नासिक सम्मेलन के बाद दूसरा सम्मेलन बम्बई प्रान्त के पनवेल स्थान में हुआ। इसके बाद शास्त्रीजी ने सोचा कि सम्मेलन का देश-व्यापी प्रभाव बढ़ाने के लिये उत्तर भारत में इसका कार्यालय खोला जाय। इसके लिये आपने उत्तर भारत में भ्रमण कर अन्त में

प्रयागराज

को चुना। क्योंकि यह स्थान केन्द्र में है। आप संवत् १९६५ के अन्त में प्रयाग आ गये। उत्तर भारत के केन्द्र-कार्यालय का संचालन करने के लिये उन्होंने मुझे चुना और मुझे नागपुर से प्रयाग में बुला लिया। आप चाहते थे यहाँ से सम्मेलन का भारतव्यापी आन्दोलन किया जाय और काशी में तृतीय वैद्यसम्मेलन हो। कार्यालय स्थापन का मुहूर्त तो उनके सामने ही हो गया; किन्तु इससे अधिक ईश्वर को स्वीकार नहीं था। वे बीमार पड़े और संवत् १९६६ के चैत्र शुक्ल रामनौमी के दिन स्वर्गवासी हो गये। शंकर शास्त्री के कोई सन्तान नहीं थी। तीन भाइयों के बीच में एक पुत्र बालासाहब गोविन्दराज दिनकर थे। वे भी उनके डेढ़-दो वर्ष बाद स्वर्गवासी हो गये। शास्त्रीजी नहीं रहे, किन्तु जिस उद्देश्य के लिये वे अवतरित हुए थे उसका बीज उन्होंने बपन कर दिया था, उसमें दो शाखाएँ भी निकल चुकी थीं। सम्मेलन के आन्दोलन को उन्होंने अपने परिश्रम और पसीने से ही नहीं बल्कि खून से सींचा था। मुझे मालूम है कि चालीस हजार रुपये अपने और दिनकर के हिस्से में जो पिता से मिले थे उन्होंने आयुर्वेद के आन्दोलन में सब खर्च कर दिया। इसके सिवाय राजामहाराजाओं के यहाँ चिकित्सार्थ जाने में जो द्रव्य मिलता था और वैद्यक व्यवसाय से जो प्राप्ति होती थी, सब इसी में खर्च हो जाता था। उनकी ऐसी उग्रतपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। उन्होंने वैद्यों को आदर्श दिखला दिया, कार्य सौंप दिया। मैंने भी उनके सौंपे हुए कार्य को अपने दुर्बल कन्धों में लेकर प्रभावशाली वैद्यों के सहारे कर्तव्य क्षेत्र में कार्य का विस्तार कर दिया। तृतीय सम्मेलन प्रयाग में हुआ। फिर तो दिनोंदिन वैद्य सम्मेलन का पौधा कल्पवृक्ष के समान लहलहाता गया। आज वह योग्य हाथों में वैद्यों के आन्दोलन का केन्द्र है। समस्त भारत में उसके आन्दोलनों का प्रभाव है। आयुर्वेद के वे बुरे दिन अब नहीं रहे। अब उसकी वैज्ञानिकता की धाक जम चुकी है, उसके विरोधियों का मान-मर्दन हो चुका है। सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ है। देश में कितने ही आयुर्वेद विद्यालय चलने लगे हैं। धर्मार्थ औषधालयों के द्वारा लाखों करोड़ों भारतवासी लाभ उठा रहे हैं। वैद्यों की पूछ सर्वत्र हो रही है। उनका आदर बढ़ रहा है। वैद्य सम्मेलन की रौप्य जयंती हुई है। यद्यपि अभी आयुर्वेद के लिये बहुत कुछ करना है, किन्तु उसका भविष्य उज्वल और शुभ दिखाता है। आयुर्वेद के इतिहास में पण्डित शंकरदाजी शास्त्री पदे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ अमर रहेगा।

जगन्नाथप्रसाद शुक्ल

भारत के सुप्रसिद्ध और विद्वान वैद्य

The life sketch of

Mahamahopadhyaya Kaviraj Dwarkanath Sen

"Kaviraj Dwarka Nath Sen was a man of no ordinary capacity. A scholar and a philanthrophiate his fame as an Ayurvedic Physician was spread throughout the land."

Sir Lawrence Jenkins.

Family History.—Mahamahopadhyaya Kaviraj Dwarka Nath Sen Kaviratna was born of an ancient, respectable and Vaidya family of village 'Khandarpara' in the district of Faridpur (Bengal) in the year 1843. His ancestors were all renowned Ayurvedic physicians and eminent scholars. Among them may be mentioned the name of his great-great-grand-uncle Mahamahopadhyaya Abhiram Kavindra who was attached to the court of Raja Sitaram Roy of historic fame. One of his great grandfathers Ram Sankar Kaviraj better known as Sankara Kaviraj was the practitioner of Gopal Bhatta the wellknown compiler of Rasendra Sara Sangrah.

Early Life—Dwarka nath was the eighth and youngest child of his parents, and was known to be of simple and careless habits in his boyhood. But as he grew up, his natural aptitude for knowledge developed in a remarkable degree. He studied grammer, literature and philosphy in Vikrampur, the famous seat of Sanskrit learning in East Bengal. Laterly, he studied the Hindu Medical Science, philosophy, law and the Upanishads under the great scholar, Kaviraj Acharya Gangadhar of Murshidabad, who was well-known throughout the land for his erudition and learning. Dwarka Nath was a favourite pupil of that great savant and worthy successor to his profound scholarship and reputation, though perhaps he even surpasssd him in his professional success.

A successful Physician—In 1875, Dwarka Nath settled in Calcutta and set up his practice in Ayurvedic Medicine. Within a few years by his vast erudition, he made his mark as successful physician, not only in Bengal but in other parts of India also. He had a very large number of pupils from different parts of the country and he used to teach them various branches of Sanskrit learning, chiefly the ancient

medical literature of the Hindus with unmitigated zeal. Owing to the great reputation that he enjoyed for his skilful treatment, he obtained frequent calls from very respectable quarters in different parts of India, and wherever he went his treatment produced satisfactory results. Amongst many others may be mentioned, the name of the late Maharaja of Hatwa, who summoned him for his own treatment in 1896. In 1901, when the Heir—Appaent to the throne of Mewar in Rajputana was suffering from some serious illness, His Highness the Maharana of Mewar applied to the Government of India for the best Ayurvedic Medical aid available in India. The choice of Government fell upon Kaviraj Dwarka Nath Sen who was sent to Udaipur, the capital city of Mewar. In consideration of his vast erudition and unique success in his profession, the Government for the first time recognised the Ayurvedic system and decorated him with the title of Mahamahopadhyaya in 1906. Dwarka Nath was the first Kaviraj to receive this distinction from the British Government.

A Great Man—Although he was always busy with his own profession yet he showed his patriotic zeal by regular attendance to the several sessions of the Indian National Congress both as a delegate and as a member of the Reception Committee. He was often found to take active part in political meetings, a thing quite unprecedented amongst the Sanskrit Pandits, especially of his age. His private charities were extensive and his left hand did not know what his right hand gave. He was a favourite with the Brahmin Pandits whom he gratified with his purse as well as with academical discussions. Dwarka Nath was calm in temperament, independent in spirits, affable in his behaviour, and patriotic to the core of his heart, of whom the whole country might be proud.

His death and Public appreciation—After a protracted illness of six months, the great Kaviraj breathed his last in Calcutta on the 11th February, 1909, leaving behind him his three sons, a large family and many friends and admirers to mourn his loss. His eldest son, Vaidyaratna Kaviraj Jogindranath Sen Vidyabhushan, M. A., who was a well-known physician in Calcutta, and who was the first recipient of the new title 'Vaidyaratna', maintained the reputaion of his great father. His second son Kaviraj Jogindranath was an Honarary Presidency Magistrate and a justice of the peace but still was of a highly independent spirit and took a prominent part in swadeshi movement.

His third and youngest son Kaviraj Sudhindra Nath is now the only surviving son of the great Mahamahopadhyaya. He is a swadeshi of swadeshis and has been to the Jail for swadeshi cause. He is connected with the All India Ayurveda Mahamandal and acted for some years as the Secretary of the Bengal Branch of the Mahamandal.

He attended several sittings of the Conference and took active parts in its deliberations. He has been taking a leading part against the passing of the Bengal Ayurvedic Faculty which is supported by the mejority of the Bengal Vaids to be suicidal. Some time after his death the friends and admirers of Mahamahopadhyaya Kaviraj Dwarka Natn Sen convened a public meeting under the presidency of Maharaja Bahadur Sir Prodyot Kumar Tagore to take steps to perpetuate his memory. It was decided to errect a statue of the Kaviraj in a public place in Calcutta ; and a committee was formed with the late Rai Narendra Nath Sen Bahadur as president and public subscriptions were raised for the purpose. On the 29th June, 1912, Sir Lawrence Jenkins, K. C. I. E., the Chief Justice of Bengal unveiled the marble statue at Beadon Square, Calcutta, when Babu Bhupendra Nath Basu as President of the Dwarka Nath Memorial Committee opened the proceedings of the meetings and read the report of the memorial committee from which extracts are given below :—

"Kaviraj Dwarka Nath Sen was a distinguished Ayurvedic physician of this city. His great erudition was not only in the particular branch of knowledge which he made his special study but generally in ancient Hindu literature and philosphy.

His great skill in his profession, his large-hearted and unostentatious charity, his simple habits and the kindness of his disposition endeared him to his friends and made his presence always welcome at the bedside of the sick. The Ayurvedic system of medicine was one of the first to suffer from the onerous Western knowledge and western methods. A Kaviraj was only called in when other remedies had failed : but even with this great handicap a few gifted men among the Ayurvedic practitioners of this city by their knowledge and skill maintained the high standard of efficiency of this system of treatment and to-day the Ayurvedic practitioner enjoys the same position and commands the same respect as his allopathic colleagues trained under European methods. It will be invidious to mention a few names who may have laboured with conspicuous success but no exception can be taken if I refer to the services of Kaviraj Rama Nath Sen and Ganga Prasad Sen in Calcutta and of Gangadhar Sen in Berhampur in the cause they represented ; Kaviraj Gangadhar of Berhampur had a reputation for knowledge and learning which was unique in his day. A distinguished teacher he gave us a pupil who succeeded in a greater degree than his master did in establishing the claims of the Ayurvedic system ; for to Kaviraj Dwarka Nath who was one of Gangadhar's favourite pupils belongs the credit of being selected by the Government of India on the recommendation of the Principal of the Medical College, to undertake the treatment of the son and heir of the Rana of Udai-

pur and his merit was recognised by Government, which in conferring on him the title of "Mahamahopadhayaya" for the first time honoured an Indian Kaviraj. An equally distinguished Ayurvedic practitioner Kaviraj Bijoyratna Sen followed him in obtaining this great distinction. His absence we all mourn to day for, alas death has deprived his countrymen of his services long before his time.

My Lord, in venturing to approach you to unveil the statue of Mahamahopadhyaya Kaviraj Dwarka Nath Sen, we have asked you to associate your name with no mean citizen of this great city. He has left behind him, numerous pupils all over India many of whom hold distinguished positions in their profession : one of his pupils his son Jogindranath Sen has been one of the first recipients of the title of Vaidyaratna which Government has lately been pleased to create for distinguished Ayurvedic practitioners. The statue will be a silent but eloquent monument of what true worth and ability combined with devotion and singleness of purpose can achieve even under the most adverse circumstances and will be a stimulus to our people to a higher and more strenuous life."

Before unveiling the bust, Sir Lawrencc Jenkins said as follows:-

"Gentelmen, It is in response to a long standing invitation that I am here this evening to lend a helping hand in unveiling the bust of M. M. Kaviraj Dwarka Nath Sen. I am at this disadvantage that I have not the honour of his acquaintance but his name and reputation are known to all and as it is thought my presence may assist in some small measure in paying honour to the memory of one to whom honour is due, I am gladly present on this occassion. Kaviraj D. N. Sen was a man of no ordinary capacity. A scholar and a philanthropist his fame as an Ayurvedic physician was spread throughout the land. More than once were his services requisitioned to attend on Princes of India and his merit was justly appreciated by the Government who conferred on him the title he bore in recognisation of his skill and worth.

But this at least I may safely say that the Kaviraj of to-day is the inheritor of observations of centuries and the collected experience of ages, and it is difficult to suppose that in that heritage nothing of good is to be found ; rather would I believe that it embodied much that is of high utility and worthy of investigation of the modern scientist.

Though it may be going too far to say with an old world observer that a doctor is nothing but a sort of consolation (animi consolation) yet it must be within the personal experience of most of us that it is the patients confidence in his ability that is the physician's most potent ally in the fight with disease. In India with its hundreds of

millions, if we exclude the few who have come under the spell of Western influence, it is to the Kaviraj, and the Hakim that the sick-men turn in their sufferings and their ailments for their mental consolation, and it is in the methods in their healing art and in their words of hope that the patients' confidence is placed.

It is a proud recompense of a life well-spent that it should be immortalised in the sculpture erected by admiring friends. This has been the reward of Kaviraj Dwarka Nath Sen's life-work and may his example and may this appreciation of his career stimulate others to a life of equal worth and merit."

His Lordship then unveiled the statue amids great rejoicings of those present. The "Bengalee" in its issue of June 29, 1912, remarked:-

"It is an unprecedented honour which his countrymen are going to do to the memory of the distinguished physician—for he is the first physician of any school to obtain this mark of popular esteem and richly did the late Kaviraj deserve this high recognition. The foremost Ayurvedic physician of his time, the late Mahamahopadhyaya was a man of vast erudition, and it is to him that we are chiefly indebted for the popularity of the Ayurvedic system at the present day, not only in Bengal, but in other provinces. There is hardly a district in Bengal where one or other of the pupils of the late Kaviraj is not in established practice, while numbers of his pupils are to-day to be found scattered all over the country. It was in the fitness of things that Kaviraj Dwarka Nath Sen should have been the first Ayurvedic practitioner to obtain Government recognition, and the Public recognition of which to-day's function is an unmistakable proof, was at once at the basis of that recognition and is a fitting sequel to it."

कविराज
ज्योतिषचन्द्र सेन, कलकत्ता।

महामहोपाध्याय, कविराज,
विजयरत्न सेन, कलकत्ता।

कविराज
हेमचन्द्र सेन, कलकत्ता।

महामहोपाध्याय कविराज श्री विजयरत्न सेन

कविरञ्जन महोदय का

संक्षिप्त जीवन चरित्र

कविराज विजयरत्नजी बङ्गदेश के सुप्रसिद्ध विक्रमपुर नामक स्थान में (20 Nov. 1858) बङ्गला सन् १२६५ के सात अग्रहन, रविवार को एक उच्च वैद्यकुल में जन्म लिए थे। इनके पिता कविराज श्री जगच्चन्द्र सेन भी एक सर्वगुण सम्पन्न भिषग् थे। समयानुकुल सन्तान नहीं होने के कारण विजयरत्न के पिता बहुत दुःखी रहा करते थे। दैवयोग से इसी अवसर पर एक तीर्थ-यात्री संन्यासी, उनके निवासस्थान पर आ उपस्थित हुए। संन्यासी जी उन लोगों की सेवा से परम संतुष्ट हुए और सन्तानाभाव से दुःखी देख श्री जगच्चन्द्र सेन जी महोदय को एक महौषध प्रदान कर भविष्यवाणी किये कि उन्हें तीन सन्तान होगी। फलतः उन्हें प्रथम एक पुत्र, द्वितीय एक कन्या और पुनः एक पुत्र हुए जो श्री विजयरत्नजी थे। विजयरत्न के जन्म-कुण्डली में ज्योतिषियों ने लिखा था कि यह बालक अपूर्व प्रतिभा सम्पन्न होगा और देशदेशान्तर में अपार कीर्ति फैलावेगा। ज्योतिषियों का कथन पूर्णतः सार्थक हुआ।

डेढ़ वर्ष की अवस्था में ही श्री विजयरत्न पितृहीन हो गये। प्राचीन समय के वैद्यों में अर्थ-संचय की प्रवृत्ति उतनी अधिक नहीं थी। अतः विजयरत्न के पिता प्रचुर धन उपार्जन करने पर भी अर्थ संचय नहीं किये। दुर्भाग्यवश, इसी समय उनकी जन्मभूमि पद्मानदी के गर्भ में विलीन हो गई। अतएव सर्वथा निरुपाय होकर विजयरत्नजी अपनी माता के साथ अपने मामा के यहाँ कलकत्ता के प्रसिद्ध कविराज गङ्गाप्रसाद सेनजी की संरक्षता में चले गये।

१० ही वर्ष की अवस्था में, वे मिडिल-परीक्षा में बड़ी प्रशंसा के साथ उत्तीर्ण हुए थे। बचपन में ही पितृहीन हो जाने के कारण विजयरत्नजी को अनेक दुःख सहने पड़े थे और साहस पूर्वक संकष्टों को सहने के कारण ही उच्च होने की अभिलाषा जो उनके मन में थी और भी प्रबल होती गई। कलकत्ता आकर उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अलङ्कार, न्याय, सांख्य, पातञ्जल प्रभृति का अध्ययन किये और प्रत्येक विषय में अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिये। उस समय कलकत्ता में आयुर्वेदिक-चिकित्सा-क्षेत्र में कविराज गङ्गाप्रसाद सेन और आयुर्वेदशास्त्र में पाण्डित्य के लिए कविराज कालीप्रसन्न सेन बहुत ही प्रसिद्ध थे। विजयरत्नजी आयुर्वेद का अध्ययन और कर्माभ्यास के लिए दोनों के ही शिष्य हुए। यही कारण है कि विजयरत्न जी शास्त्रज्ञान और चिकित्सा-नैपुण्य दोनों में ही इतना उत्कर्ष लाभ किये थे।

विजयरत्नजी अत्यन्त प्रतिभाशाली होने के कारण कुछ ही दिनों में अध्ययन और कर्माभ्यास समाप्त कर चिकित्सा करने लगे और कम समय में ही अतुल यश एवं अर्थ प्राप्त किये। ५२ वर्ष की अवस्था में ही उनका देहान्त हो गया।

इतने थोड़े समय में ही, उनकी चिकित्सा की ख्याति जगत् में विद्युत की भाँति

फैल गई थी। भारतवर्ष को केवल कौन कहे, यूरप तथा अमेरिका जैसे दूर महादेशों में भी उनकी चिकित्सा होने लगी थी। पाश्चात्य देशों में भी जिन रोगों का निदान नहीं होता है, उन रोगों को भी वे अपनी चिकित्सा से निर्मूल कर देते थे।

जिस समय आयुर्वेदिक-चिकित्सा पर लोगों की श्रद्धा घटती जा रही थी, उसी समय विजयरत्नजी ने अपनी नूतन-चिकित्सा-शैली से, आयुर्वेदिक-चिकित्सा प्रणाली को जनता के सम्मुख लाकर संसार को चकित कर दिया। उस समय से ही, भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त के राजा, महाराजा, शिक्षित धनीमानी का सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में विजयरत्नजी के साथ रहने लगा।

देशमान्य पण्डित मोतीलाल नेहरू जैसे उच्च श्रेणी के सम्भ्रान्त सज्जन भी श्री विजयरत्नजी के गृह में सानन्द आतिथ्य ग्रहण करते थे। काश्मीर तथा बड़ौदा जैसे देशी राज्यों के नरपतियों ने भी उनके प्रति अतीव श्रद्धा प्रगट की थी। एक बार काश्मीर दरबार से चिकित्सार्थ निमन्त्रित होकर विजयरत्नजी सात दिनों तक जम्बू राजभवन में ठहरे थे। उस समय काश्मीर नरेश ने विजयरत्नजी के प्रति जो सम्मान प्रगट किया था, वह बहुत ही दुर्लभ है। उस समय, उनके वास भवन पर जम्बू और काश्मीर से आये हुए असंख्य लोगों की भीड़ लगी रहती थी जो उनके दर्शनार्थ एवं उनसे चिकित्सा कराने आते थे। कलकत्ता से काश्मीर जाते समय तथा काश्मीर से कलकत्ता लौटते समय प्रायः प्रत्येक प्रधान स्टेशनों पर इसी तरह की भीड़ लग जाती थी। इसी प्रकार और भी कितने राजदरबारों में विजयरत्नजी चिकित्सार्थ आहूत होते और सम्मानित होते थे—जिसका सम्पूर्ण विवरण इस संक्षिप्त जीवनी में लिखना सर्वथा असम्भव है। उस समय, बाहर जाने के लिए उनकी दैनिक फीस एक सहस्र मुद्रा थी। भारत सरकार ने भी विजयरत्नजी को महामहोपाध्याय की उपाधि से अलङ्कृत कर अपनी गुणग्राहिता का परिचय दिया था।

विजयरत्नजी की लोकप्रियता की मात्रा भी उतनी ही प्रचुर थी। सामान्य दरिद्र गृहस्थ से लेकर उच्चकोटि के धनी और शिक्षित, सभी के साथ उनका पूर्ण प्रेम था।

वङ्गभाषा के प्रसिद्ध कवि नवीनचन्द्र सेन, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ-जस्टिस चन्द्र-माधव घोष तथा सर आशुतोष मुकर्जी प्रभृति बङ्गाली महापुरुषों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तीय महापुरुषों के साथ भी उनका बन्धुत्व पूर्वक सर्वदा पत्र-व्यवहार होता था।

दरिद्र रोगी एवं दरिद्र विद्यार्थी के लिए तो उनका गृह सदा खुला ही रहता था। आयुर्वेदीय विषय के ही नहीं बल्कि और भी विषय के बहुतेरे विद्यार्थी उनके यहाँ भोजन और स्थान पाते थे। असमर्थ रोगी से वे कभी मुद्रा नहीं ग्रहण करते थे।

धनी और दरिद्र सभी की चिकित्सा वे एक दृष्टि से करते थे। इसी से उन्हें २४ घन्टों में ६ घन्टों का अवकाश कठिनता से मिलता था। इनके अकाल मृत्यु का यही प्रधान कारण हुआ।

चिकित्सा कार्य से अवकाश नहीं मिलने पर भी उन्होंने पहले-पहल संस्कृत टीका सहित समग्र अष्टांग हृदय को मुद्रण कर प्रकाशित किया था और उसका बङ्गलानुवाद भी पृथक् रूप से मुद्रित किया था। साथ ही आयुर्वेद की उन्नति के लिए एक सर्वाङ्ग सम्पन्न आयुर्वेदिक अस्पताल सहित उच्च श्रेणी का आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए वे प्रयत्न करना प्रारम्भ किये थे। उनके इस कार्य में कलकत्ता के आयुर्वेद-प्रेमी प्रसिद्ध डा० हेमचन्द्र सेन

एम० डी०, महामहोपाध्याय श्रीयुत् गणनाथ सेन सरस्वती एम० ए० महोदय एवं कविराज यामिनीभूषण राय एम० ए०, एम० बी०, कविरत्न महोदय प्रभृति समय-समय पर सहयोगी हुए थे। इस कल्पना को कार्यरूप में परिणत करने के लिये ही एक आयुर्वेदिक सभा भी विजयरत्नजी स्थापित किये थे, किन्तु अकाल मृत्यु हो जाने से अस्पताल और महाविद्यालय स्थापित नहीं कर सके। उन्हीं के प्रियतम शिष्य कविराज यामिनीभूषण सेन ने इनके मृत्यु के पश्चात् उसको कार्यरूप में परिणत किया है।

१९११ ई० के २१ सितम्बर को, जब वे ५२ वर्ष के थे, चार पुत्रों और चार कन्याओं को छोड़ स्वर्गवासी हुए। उनके ज्येष्ठ पुत्र कविराज हेमचन्द्र सेन और कनिष्ठ पुत्र कविराज वङ्किमचन्द्र सेन भी अपने पिता के गुणों से अलङ्कृत हो सुप्रसिद्ध चिकित्सक हुये थे; परन्तु आयुर्वेद के दुर्भाग्य से दोनों अकाल ही काल कवलित हो गये। उनके द्वितीय पुत्र श्रीयुत् रमेशचन्द्र सेन और तृतीय पुत्र रायबहादुर श्रीयुत् योगेशचन्द्र सेन जे० पी०, एम० एल० सी० जीवित हैं। ये लोग भी आयुर्वेद की उन्नति के लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और कविराज हेमचन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र कविराज श्रीयुत् ज्योतिषचन्द्र सेन, कविरत्न विजयरत्नजी की चिकित्सा पद्धति को आयत्त कर आयुर्वेद की सेवा करने के लिए चिकित्सा-कार्य कर रहे हैं। आशा है कि वे अपने महान् पितामह और पिताजी के पदाङ्क का अनुसरण कर देश की सच्ची सेवा करेंगे।

१९३५ ई० १५ मार्च शुक्रवार को कलकत्ता

यामिनीभूषण अष्टांग आयुर्वेद कालेज के प्राङ्गण में महामान्य वर्तमानाधिपति श्रीयुत् महाराजाधिराज बहादुर सर विजयचन्द महत्ताप द्वारा विजयरत्नजी के स्मृति-रक्षार्थ संगमरमर की उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। इसकी स्थापना के लिए जो कमिटी बनी थी, उसमें कलकत्ता के हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बङ्गाली, मारवाड़ी, वकील, बैरिस्टर, डाक्टर, कविराज, जज, मैजिस्ट्रेट, राजा-महाराजा और व्यापारी प्रभृति सभी श्रेणी के श्रेष्ठ व्यक्तिगण सम्मिलित थे।

A SHORT LIFE SKETCH OF
Vaidyaratna Kaviraj Jogindranath Sen,
Vidyabhushan, M. A.

Birth and Parentage—Born in 1871, Kaviraj Jogindranath Sen was the eldest son of late Mahamahopadhyaya Kaviraj Dwarakanath Sen.

Education and Professional career—An M. A. of the Calcutta University and a distinguished Sanskrit scholar, he studied the Ayurveda under his illustrious father, and within a few years of his practice, came to be recognised as one of the foremost Ayurvedic physicians in India. His services were on many occasions requisitioned by the Ruling Chiefs of India and the Maharaja of Nepal.

Government Recognition—Recognition of his profound learning in Sanskrit came in the shape of the title of "Vidyabhushan" from the D. P. I., Bengal, and the Government of India also was pleased to confer upon him the title of "Vaidyaratna" as a mark of personal distinction in 1922. Incidentally, he was the first recipient of the honour.

Public Recognition—He was twice elected President of the All India Ayurvedic Conference held at Cawnpore (1912) and at Colombo (1924), and was elected Chairman of the Reception Committee of the Calcutta session of the same (1915). He was also elected President of the first Bengal Provincial Ayurvedic Conference held at Dacca (1917). He was the President of the Ayurveda Vidyapitha, an All-India Institution for conferring medical degrees, and the Dean of the Ashtanga Ayurveda Vidyalaya at the time of his death.

Scholarship, Literary work—Kaviraj Jogindranath was the author of an original commentary in Sanskrit on Charaka based on materials collected from different parts of India and London.

A Pioneer of Ayurvedic Renaissance—The production of this monumental work and his services towards the spread and popularisation of the Ayurvedic system of medicine entitle him to be regarded as one of the Pioneers of Ayurvedic Renaissance.

His Charity—Like his predecessors he maintained a *Tol* of his own at his own house at Pathuriaghata where a large number of

students from all parts of India and beyond received free instruction, free board and free lodging; and a charitable dispensary where patients, not only from Ward No. V. but from all parts of the city, received medicines free of cost.

His Popularity—He was uncommonly popular in his ward as is shown by the resolution unanimously passed by various associations of the locality (e. g. Bengal Mahajan Sabha, Ratepayers' Association, Ward No. V.. &c.) requesting the Chief Executive Officer to name the new road after him. The municipal corporation has also accepted the recommendation and has named a new road after the name.

Death—He died on July 1, 1931. In him the country has lost an erudite scholar, an eminent physician, and a friend of the poor.

स्वर्गीय राजवैद्य पं० छन्नूलाल जी भिषग्रत्न का

संक्षिप्त जीवनेतिवृत्त।

वंश-परिचय

फतेहपुर ज़िलान्तर्गत डिघरुआ ग्राम के सुप्रसिद्ध कान्यकुब्ज घराने के शुक्लों के प्रतिष्ठित कुल में हमारे प्रातः स्मरणीय चरित नायक का जन्म वैक्रम सम्वत् १९१८ की फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को हुआ। आपके पितामह पं० जिवराखन लाल जी शुक्ल, उस समय के, अपने प्रान्त के, सुप्रतिष्ठित विद्वानों में मूर्धन्य थे। यों तो बालक छन्नूलाल के बड़े और छोटे चार भाई और थे, किन्तु सुयोग्य और विद्वान् पितामह का अनुराग, भविष्य में स्वजाति और स्वदेश के गौरव बनने वाले बालक छन्नूलाल पर ही विशेष था।

शैशव, शिक्षा तथा विशिष्ट वैदुष्य-प्राप्ति

बाल्यावस्था में आपके मातामह ने ही आपको प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर तत्सामयिक परम्परानुसार 'सारस्वत-चन्द्रिका' आदि ग्रन्थों तक की शिक्षा दी। उसी समय सहसा वृद्ध-मातामह दिवंगत हो गये। उनके स्वर्गवास का, करुण-हृदय और भावुक बालक छन्नूलाल के नन्हें-से हृदय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वे बिना किसी को कुछ सूचित किये ही चुपचाप काशी चले आये। भारत वर्ष के सर्वोच्च विद्या-मन्दिर, काशी पुरी में, उस समय सिगरा पाठ-शाला की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपने वहीं पर व्याकरण-शास्त्र के जाज्वल्यमान सूर्य पण्डित यागेश्वर जी शास्त्री से शब्द-शास्त्र का अध्ययन करना आरम्भ किया। व्याकरण में व्युत्पन्न होने पर आप भारत-प्रसिद्ध विद्वान् , न्याय-केसरी, महामहोपाध्याय, पं० गंगाधर जी शास्त्री, सी० आई० ई० के निकट न्याय का अध्ययन करने के लिये उपस्थित हुए। आपने इन्हीं महानुभावों से वेदान्त, साहित्य और दर्शन आदि का भी सम्यक् अध्ययन किया। आपके उस समय के सहपाठियों में भी अनेक व्यक्ति आगे चलकर आपके समान ही प्रसिद्ध हुए। वर्तमान समय के भारत-प्रसिद्ध विद्या-बारिधि गोस्वामी दामोदर लाल जी षड् दर्शनाचार्य भी आपके सहपाठियों में हैं। साहित्य आदि का सम्यक् अध्ययन करने तथा उन विषयों में पूर्ण पण्डित होने के अनन्तर, आपका मन मन्त्रशास्त्र के मनन की ओर प्रवृत्त हुआ और आप यत्र-तत्र भ्रमण करते तथा इस विषय की ज्ञातव्य बातों को सीखते-पढ़ते किसी प्रकार पंजाब जा पहुँचे।

आयुर्वेद की शिक्षा

मन्त्र-तन्त्र का अध्ययन करते हुए, श्रम तथा जलवायु परिवर्तन के कारण अस्वस्थ दशा में होते हुए भी, आप पंजाब के प्रख्यात विद्वान् पं० दिलाराम जी के पास पहुँचे। इतर प्रान्त वासी ऐसे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को देख कर पं० दिलाराम जी के आश्चर्य का ठिकाना न

भिषग्रत्न, स्वर्गीय श्रीमान् पण्डित छन्नूलालजी राजवैद्य

संस्थापक—महाशक्ति औषधालय, काशी ।

रहा। वे आप का परिचय जान कर तथा पाण्डित्य देख कर बड़े प्रसन्न हुए। होनहार अच्छा था, परमेश्वर को आपके हाथों आयुर्वेद संसार का गौरव बढ़ाना तथा आधि-व्याधि-ग्रस्त अपार जन-समुदाय को सुरक्षित बनाना था। पूज्य पं० दिलारामजी के आदेश से आपने उन्हीं के निकट आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करना आरम्भ किया और पाँच वर्षों तक अपार श्रम और मनोयोग के साथ आयुर्वेद-सागर का मन्थन करते रहे। पूर्व जन्म के संस्कारों के प्राबल्य से, जिसे अन्य छात्र अनेक वर्षों में जान-सीख सकते, समस्त वैद्यक विद्या का ज्ञान प्राप्त कर आप स्वयं आयुर्वेद महोदधि हो गये। गुरु ने ऐसे शिष्य की योग्यता पर गौरव का अनुभव करते हुए, उन्हें अपने पास ही रखना चाहा। किन्तु इनकी प्रवृत्ति तो श्री काशी-विशेश्वर के पवित्र चरण-कमलों की ओर थी। ये गुरु जी से उनका आशीर्वाद तथा उनके बहुमूल्य औषध तथा प्रनुभव प्राप्त कर, काशी लौटे। पूज्य पं० दिलारामजी ने औषधों के निर्माण में स्वकल्पित अनेक विशिष्ट क्रियाओं का आश्रय लिया था। पं० छन्नूलाल जी ने भी, आचार्य-चरणों का अनुराग करते हुए, काशी आकर अपनी चिकित्सा-पद्धति से समस्त नगर को विमुग्ध और आश्चर्य-चकित कर दिया।

चिकित्सा-प्रणाली की विशेषताएँ

ऊपर लिखा जा चुका है कि आपने चिकित्सा-प्रणाली में अपनी अनेक अनन्यसामान्य क्रियाओं का समावेश किया था। अतएव वैद्यसमुदाय की चिकित्सा-पद्धति से आपकी चिकित्सा शैली नितान्त निराली थी। आप विचित्र ढंग से चिकित्सा करते थे और प्रधानतः रस-वैद्य या विष-चिकित्सक थे। सभी डाक्टरों और वैद्यों से उत्सृष्ट असाध्य रोगी को भी शर्तिया अच्छा करना आपका ही काम था। त्रिदोष में मूर्च्छा के समय रोगी को संयत बातचीत करने के लिये, औषध-बल से और जितने समय में लोग कहते थे, उतने ही समय में, तत्पर कर देना आपके लिये साधारण-सा कौतुक था। अनुपान-योजना तो आपकी सर्वथा स्वायत्त और स्वतन्त्र थी। जिन लोगों को उसका अनुभव है, वे ही उसकी मौलिकता समझ सकते हैं।

प्रख्याति

आपके इन्हीं गुणों के कारण काशी ही क्या, सम्पूर्ण भारत वर्ष के कोने-कोने में आपकी प्रसिद्धि व्याप्त होने लग गई। स्वर्गीय राजा मुंशी माधवलाल, स्वर्गीय राजा सर मोतीचन्द, गोस्वामी भवानीपुरी, रायपरिवार-शाहपरिवार तथा अनेक प्रतिष्ठित घरानों ने आपको ससम्मान अपना गृह-चिकित्सक नियुक्त किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन वैद्य-समुदाय भीतर से आप से बड़ा विद्वेष मानने लगा। प्लेग-चिकित्सा में वैद्यजी अद्वितीय थे। कलकत्ते के एक बड़े परिवार की स्त्री प्लेगाक्रान्त होने से काशी आयी। तत्कालीन काशीस्थ किसी भी चिकित्सक ने उसकी चिकित्सा करने का साहस नहीं किया, यहाँ तक कि सिविल-सर्जन तक ने उसे जवाब दे दिया। उस समय के कलेक्टर महोदय ने आपको बुलवाया और आपने सहर्ष चिकित्सा करने का भार उठाया और अपने अपार कौशल तथा परमात्मा की कृपा से उसे नीरोग कर दिया, जिसे देख कर लोग दंग रह गये।

स्वर्गीय सर राजा मोतीचन्द जी के भाई स्वर्गीय मंगलाप्रसाद जी (जिनके नाम से हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का १२००) का मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रतिवर्ष साहित्य की सर्वोत्तम कृति पर दिया जाता है।) के क्षयरोगाक्रान्त होने पर ४००) प्रतिदिन की फ़ीस पर आप

अल्मोड़ा गये हुए थे और वहाँ अधिक समय तक रहे। श्रीमान् महाराजाधिराज दरभंगा ने अपनी चिकित्सा के लिए आपको दरभंगा बुलाया था। राजा कालीचरण (बरेली) की रानी साहिबा की चिकित्सा करने के लिए आप नैनीताल गये थे। वहाँ के तत्कालीन सिविलसर्जन साहब बहादुर से रानीसाहिबा की चिकित्सा के विषय में आपसे कुछ मतभेद हो गया और सिविलसर्जन साहब को आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति के विषय में सन्देह हुआ। रानी-साहिबा यक्ष्मा से पीडित थीं और उसी अवस्था में उन्हें मुखपाक भी हो गया था। डाक्टर साहब लाख चेष्टा करके भी असफल रहे। अन्ततः राजासाहब ने काशी से हमारे चरितनायक को बुलाया। ये प्रातःकाल जिस समय उनके यहाँ पहुँचे। डाक्टर साहब रोगिणी की परीक्षा कर रहे थे। ये भी राजासाहब के साथ ही वहाँ पहुँचे। आपने रोगी की परीक्षा करके कहा—"शामतक रानीसाहिबा अच्छी तरह पथ्य ले सकती हैं।" डाक्टर साहब को आपकी बातें असंभव प्रतीत हुईं। इसी पर विवाद हो गया। पं० छन्नूलाल जी ने कहा—शाम के समय आप भी पधारिये, यदि उस समय रानीसाहिबा ने स्वेच्छा से पथ्य नहीं लिया तो यहीं से वैद्यक छोड़ कर काशी जाऊँगा। परमात्मा की कृपा और धन्वन्तरिजी के अनुग्रह से वही हुआ। तीसरे पहर तीन बजे से ही रानिसाहिबा ने 'भूख-भूख' चिल्लाना आरम्भ किया। और ठीक चार बजे डाक्टर के समक्ष ही, वैद्य जी ने उन्हें भरपेट साबूदाना और परवल के शाक का पथ्य दिया। डाक्टर घबड़ाये कि जो रोगी गले में ट्यूब लगाकर थोड़ा-सा जल देने में प्राणान्त कष्ट का अनुभव करता था, उसने किस चमत्कार से पथ्य लिया। परिणाम यह हुआ कि स्वयं सिविलसर्जन साहब वैद्य जी के भक्त हो गये और उन्हों ने वैद्य जी से ही अपनी पत्नी की चिकित्सा करवायी।

ये सब आपके चमत्कारों में से दो एक साधारण उदाहरण हैं। यों तो आप चमत्कारों के पुंज थे और इन्हीं कारणों से लोग आपको धन्वन्तरि तुल्य समझते और अन्तःकरण से मानने लग गये थे।

औषध-निर्माण

चिकित्सा के साथ ही आपने औषध-निर्माण में भी बड़ा उद्योग किया। सहस्रपुटी अभ्रक, लौह आदि के निर्माण में आपने अपने जीवन का अधिकांश व्यय किया। आप स्वयं अपनी बनायी हुई दवाएँ ही व्यवहार में लाते थे। रस और भस्मादि का तो आपने इतनी प्रचुर-मात्रा में निर्माण किया है, जो कि कई पुश्त तक व्यवहार में आने पर भी नहीं चुक सकते। नाग-भस्म, वज्र-भस्म, मण्डूर-भस्म, हिरण्यगर्भ पोट्टली रस आदि अनेक औषधों को आपने अपने अनुभव से आयुर्वेदोक्त रीति से पृथक् ढंग पर निर्माण किया है, जिनके गुण विशेष चमत्कारपूर्ण हैं।

आविष्कार

जिस प्लेग-चिकित्सा के कारण आप अपार सम्पत्ति और यश के भागी बने। उसमें भी आपकी प्रखरबुद्धि ही सहायिका थी। आपने प्लेग के विनाशार्थ 'प्लेग नाशक लेप' का आविष्कार किया, जो अब तक सहस्रों पीड़ित प्राणियों को बचा सका है और जो अत्यन्त गुणकारी होने से बड़ा ही लोकप्रिय है। आयुर्वेदोक्त 'अर्धनारीश्वर नस्य' के नाम पर ही स्वनिर्मित 'अर्धनारीश्वर नस्य' का भी आपने आविष्कार किया। इसमें पाठ और रीति भिन्न

हैं । बिषमज्वर तथा सन्निपात के लिये भी आपने कई नवीन औषधों का आविष्कार किया । राजयक्ष्मा और वातव्याधि पर भी आपने एक-एक औषध का आविष्कार किया है । ये दोनों औषध क्रमशः 'महाराज मृगांक' और 'बृहत् वातनाशन' के नाम से चिर-प्रसिद्ध हैं ।

क्रोड़पत्र

यद्यपि आपने स्वतन्त्ररूप से किसी ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया, तथापि चरक, सुश्रुतादि सभी बृहत् आयुर्वेद ग्रन्थों के विवाद-ग्रस्त स्थलों का आपने संशोधन किया है तथा उनपर संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी लिखी हैं । अपने अनुभवों का संग्रह भी आपने पुस्तकाकार करना चाहा था, जिसमें आपकी अनुपान-योजना आदि का विवेचन है । प्रतिदिन हजारों ही रोगियों का स्वास्थ्य-संरक्षण करनेवाला व्यक्ति, ग्रन्थ-निर्माण न कर सका हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

मर्यादा

हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर, पूज्य मालवीयजी तथा सुप्रसिद्ध देशभक्त बाबू शिवप्रसादजी गुप्त ने आप से, आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाध्यक्ष पद को अलंकृत करने के लिये अनुरोध किया, किन्तु आपने अपनी स्वातन्त्र्य-प्रियता तथा रोगी-समुदाय की सेवा-भावना के कारण स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया । अन्य सार्वजनिक संस्थाओं ने भी आप को अपना प्रधान बनाना चाहा था, पर आपने सबको यही स्पष्ट उत्तर दिया—चिकित्सक को अपने चिकित्सा-कर्म के अतिरिक्त अन्य कार्य कभी न करना चाहिये, यही मेरा सिद्धान्त है ।

स्वभाव और लिपि

यद्यपि आपकी प्रकृति बड़ी ही उग्र थी और धनिकों से आपको चिढ़-सी थी, तथापि निर्धनों और असहायों पर आप बड़ी दया रखते थे । आप कट्टर आस्तिक और भगवद्भक्त थे । ब्राह्मणों के तो आप बड़े ही नम्र सेवक थे । अनेक वर्षों तक आपने प्रातः काल प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराकर और उसका चरणामृत लेकर तब स्वयं जलपान करने के कठोर व्रत का निर्वाण किया था । आप नम्रों के लिये नम्र, और अभिमानियों के लिये अभिमानी थे । आप कभी थकते न थे । आपने अपार परिश्रम करके लाखों आदमियों की स्वास्थ्य-रक्षा अवश्य की और आयुर्वेद के प्रकाश का विस्तार अवश्य किया; पर स्वयं धीरे-धीरे अपना स्वास्थ्य खो बैठे ।

अन्तिम अवस्था

आपके पुत्र-पुत्रियाँ तो अनेक हुईं, किन्तु एक कन्या को छोड़ सभी अल्पायु में ही काल-कवलित हो गये । अन्त में आपने अपने एक मात्र दौहित्र पण्डित हनूमानप्रसाद को अपनी पद्धति से सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र की शिक्षा देकर, उन्हें भी एक अच्छा विद्वान् बनाया और सं० १९८३ वैक्रम के कार्तिक मास में धन्वन्तरि त्रयोदशी के दिन सायंकाल लाखों की अमूल्य औषध और लाखों की सम्पति छोड़कर धन्वन्तरि भगवान् में लीन हो गये ।

उत्तराधिकारी

स्वर्गीय वैद्य-सम्राट पं० छन्नूलाल जी आयुर्वेद-सागर के अद्वितीय रत्न थे । उनके ही तत्वावधान में शिक्षा-दीक्षा पाकर उनके सुयोग्य दौहित्र पं० हनूमानप्रसाद वैद्यशास्त्री महोदय भी आयुर्वेदशास्त्र का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर सके हैं । प्रायः देखा जाता है कि विद्वानों के

उत्तराधिकारी महामूर्ख और लम्पट होकर अपने पूर्वजों की कीर्ति पर पानी फेरते हैं। भाग्य से ही योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त होते हैं। हमें यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि पं० हनूमानप्रसाद जी इस समय अपने मातामह की गद्दी के महत्व का बड़ी योग्यता से निर्वाह करते जा रहे हैं। आप संस्कृत साहित्य और आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता तो हैं ही, हिन्दी भाषापर भी आपका बड़ा अच्छा अधिकार है और आपने हिन्दी संसार में बड़ी व्यापक प्रसिद्धि पायी है। आप वैद्य होने के साथ ही एक कलाकार हैं। आपने हिन्दी में मौलिक कहानियाँ लिखकर उसे उन्नत किया है। आयुर्वेद के प्रचार और संरक्षण तथा हिन्दी-भाषा में उसके ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये ही, आपने महाशक्ति साहित्य मन्दिर की स्थापना कर रक्खी है। यह साहित्य-मन्दिर विगत ८ वर्षों से हिन्दी सरस्वती की सुन्दर उपासना कर रहा है। वैद्य-रत्न पं० हनूमानप्रसाद जी ने उक्तमन्दिर द्वारा काम-कुञ्ज, आहार-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, आरोग्य-मन्दिर, सुखी-गृहिणी आदि स्थायी पुस्तकें निकालकर जनता का जो बड़ा उपकार किया है, उसके लिये सम्पूर्ण भारतवर्ष के पत्रों, विद्वानों और प्रसिद्ध व्यक्तियों ने आपकी मुक्त कण्ठ से सराहना की है। आप अखिलभारतीय आयुर्वेद महामण्डल के संयुक्त मंत्री चुने गये हैं। अनेक रियासतों के नृपतिगण ने आपको बुलाकर और आप से चिकित्सा करा कर लाभ उठाते हुए आपको तथा आपके महाशक्ति-औषधालय (बुलानाला) के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। आपके सहकारी तथा आपके सुहृद् मित्र एवं भ्राता तुल्य वैद्यवर पं० नागेश्वर-प्रसाद मिश्र 'भारती' भी आपके ही समान योग्य और कार्य पटु हैं। एक बार बाहर से आये हुए एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने अपने परिवार के प्राणी की चिकित्सा के लिए काशी के प्रायः समस्त डाक्टरों-वैद्यों से परामर्श किया। और सबसे निराशात्मक ही उत्तर पाया। परन्तु आप दोनों वैद्यों ने अपने कौशल से उसे शीघ्र नीरोग और स्वस्थ किया। जिसके लिये, उसने काशी में विद्वानों की सभा करके आप दोनों को अभिनन्दन पत्र अर्पित किया।

इन पंक्तियों के लेखक को उक्त दोनों वैद्य-भूषणों के कार्य का निरीक्षण करने तथा उनके व्यक्तित्व का, निकट अध्ययन करने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है, और उसका यह निश्चित मत है कि ये दोनों ही व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, सज्जनता और निरभिमानिता आदि के कारण स्वदेश, समाज और स्वजाति का गौरव बढ़ाने के साथ ही प्राचीन वैद्यकशास्त्र का महत्व, अपने मातामह के ही समान, विश्व के चिकित्सा-क्षेत्र में पुनः स्थापित करके, भारत के करोड़ों प्राणियों के आशीर्वाद भाजन होंगे। इतिशुभम्।

कान्तानाथ पाण्डेय, एम. ए., काव्यतीर्थ

सप्तसागर, प्रधान आचार्य—हरिमंगल हिन्दी महाविद्यालय

बनारस सिटी तथा—प्रधान मंत्री—काशी साहित्यमण्डल।

स्वर्गीय श्री पं० अर्जुनमिश्र जी आयुर्वेदमार्त्तण्ड का

संक्षिप्त जीवनवृत्तान्त ।

पञ्जाब प्रान्तीय जिला होशियारपुर में बड़ी बसी नामक एक कसबा है। उसमें सारस्वत ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित कुल है। हमारे चरित्र नायक के पूज्य पिता स्व० श्री पं० भानुदत्तजी इसी कुल-कमल के भानु थे। वे बड़े ही चरित्रवान्, सुशील एवं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी दिनचर्य्या का अधिक भाग पूजा-पाठ में ही व्यतीत होता था। तदनुरूप ही वे निस्पृहता के भी मूर्तिमान् अवतार थे। युवा अवस्था में ही वे सपत्नीक काशी चले आये। यहाँ वे अपने स्वभावानुकूल शिवपूजन में ही तल्लीन रहा करते थे। ऐसे कर्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण के पवित्र गृह में "क्षीरनिधौ शशांकवत्" हमारे चरित्र नायक का जन्म सं० १९१० की वैशाख शुक्ल ५ को हुआ था।

"होनहार विरवान के होत चीकने पात" के अनुसार आप जन्म से ही हृष्ट-पुष्ट एवं तीव्र बुद्धि थे। यथा समय उपनयनं संस्कार के बाद विद्याध्ययन प्रारम्भ कराया गया। भारत के प्रसिद्ध विद्वान् स्व० पं० बालशास्त्री से भाष्यान्त व्याकरण पढ़ा। इसी समय वे दर्शन-शास्त्र के भी पारंगत हो गये 'किं बहुना' वे अल्पायु में ही अपने समय के प्रकाण्ड विद्वानों में गिने जाने लगे थे। उन दिनों की प्रथा के अनुसार वे शास्त्रार्थ संग्राम के एक उद्भट योद्धा थे। यहाँ तक कि उस समय के प्रसिद्ध कथावाचक श्री पं० रमानाथजी व्यास जैसे प्रकाण्ड विद्वान् भी मुग्ध हो कह उठते थे कि "अर्जुनोहि अर्जुनः स्वयं"।

उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन पञ्जाब प्रान्तीय संगरूर रियासत के राजवैद्य धन्वन्तरि कल्प पं० दिलारामजी से किया था। अपनी प्रखर प्रतिभा के प्रताप से उसका प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त कर काशी पुरी में चिकित्सा कार्य प्रारम्भ किया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की कि वे काशी के वैद्यों में एक प्रतिष्ठित वैद्य माने जाने लगे तथा काशी के भद्र घरानों में उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त कर लिया। इसी समय वे मुं० महादेवप्रसाद जी एडवोकेट और रायकृष्णजी आदि प्रसिद्ध रईसों के गृह-चिकित्सक हो गये थे। स्वर्गीय काशी नरेश श्री प्रभुनारायणसिंह जी उनका बहुत सम्मान करते थे। स्थानीय हिन्दू विश्वविद्यालय की प्रथम प्रबन्ध कारिणी सभा ने आपको अपना सभासद बनाया था। भारतधर्म महामण्डल ने सं० १८७२ में 'आयुर्वेद सिन्धु' की उपाधि से सम्मानित किया था।

उनकी चिकित्सा प्रणाली बड़ी ही विलक्षण थी। एक बार एक मनुष्य को रोटी खाते समय ही हनुस्तम्भ (मुँह खुला) हो गया था। आप भी वहीं भोजन कर रहे थे और चूल्हे की जलती लकड़ी उठा कर उसके मुँह में घुसेड़ने चले। यह देख उस विचारे का मुँह मारे घबड़ाहट के खट से बन्द हो गया और पूर्ववत् कार्य करने लगा। इस प्रकार की अनेक बातें उनके सम्बन्ध में अभी तक प्रसिद्ध हैं।

गायन वादन कला

संगीत कला पर उनका इतना स्वत्व था कि आज भी इस विद्या के पुराने मर्मज्ञ उनकी प्रशंसा करते हैं। कहा जाता है कि जिन वाद्यों के वे अच्छे पण्डित थे उनको बजाने वाले भारत में आज दोही चार आदमी हैं। उत्साही ऐसे थे कि एक बार काशी नरेश के यहाँ संगीतोत्सव था उसमें तबला के एक बहुत बड़े मर्मज्ञ तबला बजा रहे थे और चतुर गायक महाशय भूलभुलैया में पड़ गये थे। उसी समय आप प्रतिष्ठित श्रोताओं की श्रेणी में से उठ कर अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान न कर तबला बजाने लगे। तथा इस कार्य को बड़ी सफलता पूर्वक सम्पादन भी किया। यह देख उपस्थित जन-मण्डली चकित रह गयी। इस घटना की चर्चा आज भी जानकारों में हुआ करती है। अभी हाल ही में "अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन" के छठे अधिवेशन में काशी आये हुए पुराने संगीत प्रेमियों ने उन्हें याद किया था जिनमें अलवर नरेश के वर्त्तमान संगीताध्यक्ष महोदय भी थे।

पुस्तक लेखन

उन्होंने एक वृहद् निघण्टु की रचना की थी, जो उनकी मृत्यु के बाद धनाभाव के कारण प्रकाशित न हो सकी। आशा है अखिल भारतीय वैद्यसम्मेलन इसपर पूर्ण रूपेण ध्यान देगा।

पाठशाला स्थापन

यों तो वे बहुत पहले ही से अपने यहाँ छात्रों को पढ़ाया करते थे, तथापि सन् १९१७ में "श्री आयुर्वेद विद्या प्रबोधिनी पाठशाला" की स्थापना कर गवर्नमेन्ट से रजिस्टर्ड करवा लिये। पाठशाला को सुचारु रूप से चलाने के लिये काशी के गण्यमान रईस, विद्वान तथा वैद्यों की एक शासन-कारिणी-सभा बनाये और स्वयं आजीवन अवैतनिक प्रधानाध्यापक का कार्य करते रहे। यह पाठशाला भी पुरातन प्रणाली के अनुसार आयुर्वेद का अध्ययन कराने वाली अपने ढंग की एक ही है। इसके लिये उन्होंने अपने मकान का बहुत बड़ा भाग प्रदान किया। जिसमें पाठशाला स्थापित हुयी। इस पाठशाला के साथ ही एक धर्मार्थ औषधालय भी स्थापित हुआ। जिसमें वे स्वयं अपना बहुमूल्य समय देकर रोगियों का निरीक्षण करते थे। अपने जीवन काल में उक्त दोनों ही कार्यों को बड़े उत्साह एवं संलग्नता के साथ वे करते रहे। मैंने स्वयं देखा है कि वे इसके लिये अपने अत्यावश्यकीय बड़े से बड़े कार्य को भी छोड़ देते थे। लेकिन पाठशालीय कार्यों में कदापि किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं होने देते थे। वे बड़े तेजस्वी एवं उग्र स्वभाव के थे, तथापि इससे व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं होती थी।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य उनका इतना अच्छा था कि वृद्धावस्था में भी उनके शरीर में किसी प्रकार का ढीलापन नहीं आया था। व्यायाम के बड़े अच्छे अभ्यासी थे। प्रत्येक आगन्तुक से उनके यही दो प्रश्न होते थे। "व्यायाम करते हो?" कुछ गाना गाते हो?" नहीं करने पर उत्साह दिलाया करते थे। "शतरञ्ज आदि के भी नामी खिलाड़ी थे। किमधिकम् वे "हरफन मौला" थे।

सन्तति

उनके दो सन्तति हुयी थी, एक पुत्र और एक पुत्री, दोनों का विवाह भी हो गया था; किन्तु शोक है कि वे दोनों अल्पायु में ही श्री पितृ चरणों को शोकसागर में मग्न कर स्वर्गवासी हो गये। पुत्री को एक बालक उत्पन्न हुआ था सो भी काल कवलित हो गया, अब केवल उनकी विधवा पुत्रबधू जीवित हैं, जिनके निर्वाह के लिये वे वृत्ति निश्चित कर गये हैं, उसी से वे ईश्वराराधन में तल्लीन हो कालयापन कर रही हैं। डा० एनी बेसेन्ट के समय में डा० भगवान दास जी के आग्रह से पुत्रशोक से दुखी होकर रणवीर संस्कृत पाठशाला (सेन्ट्रल हिन्दू-कालेज) में मनोरञ्जन के लिये कुछ दिनों तक आयुर्वेद के प्रधानाध्यापक-पद को सुशोभित किया था। हिन्दू विश्वविद्यालय में उक्त कार्य के लिये पूज्यमालवीय जी ने बहुत कहा; किन्तु अपनी पाठशाला के हित का ख्याल कर स्वीकार नहीं किया।

अन्तिम समय

सन् १९२२ ई० (सम्वत् १९७९ वि०) के अक्टूबर मास में वे कुछ ज्वर पीड़ित हुए। उसी समय उन्हें आभास हुआ कि अब हम नहीं रहेंगे, और श्री पं० त्र्यम्बकशास्त्री जी महोदय से उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अब जीवन स्थिति असम्भव है। इसी अवस्था में उन्होंने मुन्शी महादेवप्रसाद जी एडवोकेट आदि महानुभावों के साथ सम्मति कर अपना सर्वस्व अपनी उक्त पाठशाला के लिये अर्पण कर दिया। जिसमें मूलधन एक गांव, अपना विशाल भवन, बृहत्पुस्तकालय, औषधि-भण्डार, औषधिनिर्माण का सब सामान है। तथा पाठशालीय विद्यार्थियों के लिये वृत्ति स्वरूप कुछ धन भी निश्चित कर गये हैं; जिसके सूद से प्रतिवर्ष ३००) तीन सौ रुपये की वृत्ति दी जाती है। तत्पश्चात् आतुर सन्यास लेकर कार्त्तिक कृष्ण सप्तमी सम्वत् १९७९ में इस नश्वर संसार को त्याग उस ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म में लीन हो गये। उनकी स्मारक-मूल यह पाठशाला तथा औषधालय उनके आशीर्वाद से भली-भाँति चल रहे हैं।

शिष्य वर्ग

यों तो उनके शिष्य भारत भर में विद्यमान हैं सबका नामोल्लेख करना असम्भव है तो भी कुछेक का नाम लिखा जाता है; जिनसे उनकी उज्वल कीर्ति-पताका आज भी दृष्टि-गोचर हो रही है—सर्व श्री पं० विष्णुदत्तजी राजवैद्य—अध्यक्ष आरोग्य-जीवन औषधालय काशी। पं० पुरुषोत्तम जी—प्रोफेसर आयुर्वेद विभाग काशी विश्वविद्यालय। पं० बालगोविन्द जी—प्रधानाध्यापक आयुर्वेद विभाग गोइनका विद्यालय, काशी। पं० अमरनाथ जी—बनस्पति औषधालय, देहरादून। पं० नानकचन्द्र जी आयुर्वेदाचार्य, लाहौर। स्वर्गीय पं० राधाकृष्ण जी संस्थापक रसशाला, काशी। स्वर्गीय पं० रामलाल शर्मा—अध्यापक हिं० का० काशी। स्वर्गीय पं० श्यामसुन्दर गुप्त आ० आ० रसायन सार आदि ग्रन्थों के रचयिता।

उन्हीं का एक शिष्य—

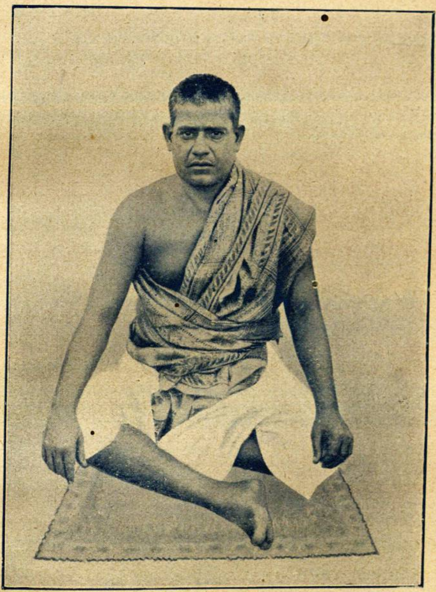
सिद्धेश्वरी, काशी।
ता० २६-९-३५ ई०

लालचन्द्र वैद्य, प्रधानाध्यापक
आ० वि० प्र० पाठशाला।

कविराज श्री हरिदास राय चौधरी भिषगाचार्य का

संक्षिप्त जीवन चरित्र

वंग देश में धनिकों का स्थान राजशाही है। उस राजशाही के अन्तर्गत विजोड़ा ग्राम में रहने वाले विख्यात राय चौधुरी वंश में पं० हरिदास जी का जन्म हुआ था। इस राय चौधरी वंश के सभी जमीन्दारों का आयुर्वेद चिकित्सा में प्रेम था। पं० अयोध्या राम राय चौधुरी जी दीन एवं असहायों की चिकित्सा बड़ी सहानुभूति तथा प्रेम से किया करते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र पं० ताराचन्द राय चौधुरी उर्फ ताराचंद कविराज जी ने आयुर्वेदीय चिकित्सक समाज में विशेष यश प्राप्त किया था। पं० ताराचंद कविराज जी उन्माद रोग ग्रस्त रोगियों के इलाज में अद्वितीय थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र कविराज जगचन्द्र जी ने भी चिकित्सा में सुयश अर्जन किया था। पं० जगच्चन्द्र जी में भी एक बड़ी विशेषता यह थी कि रोगी के इच्छानुकूल कुपथ्य देते हुये भी उसे औषधी से निरोग कर देते थे। उनके दो पुत्र थे पं० शम्भूचन्द्र जी और पं० हरिदास जी। पं० शम्भूचन्द्र जी ने अपने युवावस्था ही में देहावसान किया। पं० हरिदास जी ने १२८६ वंगाब्द में जगत् के सुप्रसिद्ध संस्कृत के केन्द्र तथा बड़े बड़े ऋषियों के जन्म-स्थान काशी नगरी के सुप्रसिद्ध गनेश महाल के एक गृह में जन्म ग्रहण किया था। पं० हरिदास जी एकादश वर्ष के वयस में मातृ-पितृ-हीन हो गये। चतुर्दश वर्ष के वयस में उनके ज्येष्ठ भ्राता इन्हें छोड़कर चल बसे। बन्धुहीन हरिदास जी के जातीय भ्राता कैलाश चन्द्र राय चौधुरी देखभाल करने लगे। कविराज जी ने प्रथमतः सरकार महाशय के पाठशाला में तथा बंगाली टोला हाई स्कूल में प्राचीन तृतीय श्रेणी अर्थात् अष्टम श्रेणी तक अध्ययन किया था। वहाँ से छोड़कर महाराज जयनारायण घोशाल जी के कालेज से १८९९ खीष्टाब्द में प्रवेशिका अर्थात् इन्ट्रेंस की परीक्षा दी थी। इसके बाद कुछ काल तक प्रिंसिपल डेविस साहेब के पास अंग्रेजी तथा इतिहास अध्ययन करते रहे। अपने बाल्यबन्धु महामहोपाध्याय वामाचरण न्यायाचार्य जी के अनुरोध से इन्होंने गदाधर शिरोमणि महाशय के चतुष्पाठी में मुग्ध बोधव्याकरण और कुछ साहित्य ग्रन्थों का अध्ययन किया। अनन्तर आपने महामहोपाध्याय कैलाशचन्द्र जी शिरोमणि के विद्यालय में सांख्य और कुछ नव्व न्याय का अध्ययन किया। पं० हरिदास जी के स्कूल सहपाठी बाबू भोलानाथ वन्दोपाध्याय जी बांकीपुर पटना में सरकारी नौकरी करते थे। बाबू भोलानाथ वन्दोपाध्याय जी के अनुरोध से पं० हरिदास जी ने पटना मेडिकल स्कूल में अध्ययन करना शुरू कर दिया। डाक्टरी अध्ययन के तृतीय वर्ष में उनके द्वितीय पुत्र वर्तमान कविराज हाराणचन्द्र राय चौधुरी आयुर्वेदाचार्य जी को यकृत् रोग हुआ था। आप काशी के बड़े-बड़े डाक्टरों से चिकित्सा कराकर विफल मनोरथ होकर पुत्र के मृत्यु समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय नाव्याधिपति के राजवैद्य गंगाधर जी के प्रिय शिष्य ईश्वरचन्द्र जी कविराज महाशय उस मकान के सामने से रोगी देखने के लिए

स्वर्गीय श्रीमान् कविराज हरिदास जी
राय चौधरी, भिषगाचार्य, काशी ।

जा रहे थे। पं० हरिदास जी ने बड़े अनुरोध से उनको हाराणचन्द्र जी को दिखाया। कविराज शिरोमणि ईश्वरचन्द्र जी की चिकित्सा से उनके पुत्र हाराणचन्द्र जी शीघ्र ही निरोग हो गये। यह देखते ही उनको आयुर्वेद पढ़ने का प्रेम हुआ। अतः पं० हरिदास जी डाक्टरी अध्ययन छोड़ उनके पास आयुर्वेद का अध्ययन करने लगे। थोड़े दिनों के भीतर ईश्वरचन्द्र जी के विद्वान छात्रों में पं० हरिदास जी ही अपने गुरु के सबसे प्रिय छात्र हो गये। ईश्वरचन्द्र जी ने काशी प्राप्ति के समय अपने यावतीय रोगियों को पं० हरिदास जी से चिकित्सा कराने के लिये अनुरोध किया; और हरिदास जी को 'भिषगाचार्य' की उपाधि से विभुषित किया। व्यवसाय क्षेत्र में अवतीर्ण होकर अति अल्प समय में ही इन्होंने काशी में चिकित्सा में प्रचुर ख्याति अर्जन की। प्रतिदिन प्रातःकाल करीब २०० गरीब रोगियों को मुफ्त औषधि देते थे। विशेषता इसमें यह थी कि स्वर्णादि घटित बहुमूल्य औषधियाँ रोगियों को देने में भी कुण्ठित नहीं होते थे। आप दीन पालक ऐसे थे कि एक दिन प्रातःकाल एक स्वाधीन नरपति के यहाँ से बुलावा आया था। परन्तु उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि दीनों के माँ-बाप हम हैं दीनों को औषधि प्रदान करके तभी जायँगे। उस समय काशी में जन साधारण की यह धारणा थी कि सन्निपात तथा विशूचिका (हैजा) ऐसी व्याधियाँ आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा अच्छी नहीं हो सकतीं किन्तु कविराज जी ने इस धारणा को नष्ट कर सन्निपात तथा विशूचिका की चिकित्सा में सुयश अर्जन किया था। अध्यापना शक्ति भी उनकी इतनी अच्छी थी कि न्याय सांख्य आदि के अच्छे विद्वान छात्र आयुर्वेद अध्ययन कर आनन्द अनुभव करते थे। उनके आयुर्वेद के बहुत से शिष्य वंगदेश, संयुक्तप्रदेश एवं पंजाब में यश प्राप्त कर रहे हैं। भिषगाचार्य जी के वाल्यावस्था में कठिन रोग ग्रस्त होने के कारण बोली में तुतलापन आ गया था। इसलिये किसी सभा के सभापति पद को अनुरोध करने पर भी ग्रहण नहीं करते थे। इन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदीय चिकित्सकों के अनुरोध से आयुर्वेदोय वार्षिक कनवोकेशन सभा में सभापति का आसन एक बार ग्रहण किया था। आप और चारू बाबू काशी रामकृष्ण सेवाश्रम के प्रतिष्ठाता थे। आज तक भी भिषगाचार्य जी द्वारा स्थापित किये गये औषधालय से इस रामकृष्ण सेवाश्रम में आयुर्वेदीय औषधियाँ मुफ्त भेजी जाती हैं। उनके पश्चात् आज तक उनके सुयोग्य पुत्र कविराज हाराणचन्द्र आयुर्वेदाचार्य जी चिकित्सा भी करते हैं। आपने आयुर्वद के उन्नति कल्प में १९०६ खीष्टाब्द में आयुर्वेद के एक विद्यालय का उद्घाटन किया था जिसमें डाक्टरों के द्वारा शरीर-तत्व-शिक्षा और अस्त्र-चिकित्सा का भी प्रबन्ध किया गया था। परन्तु काशी में पृष्टपोषकों के अभाव से वह संस्था नष्ट हो गई। पुनः आपने आयुर्वेद सम्मेलन संस्था का प्रवर्तन किया। अभी तक वह संस्था आपकी कीर्ति प्रकाश कर रही है। आप शुद्ध सनातनीय होते हुये भी स्वदेश प्रेमी थे। आपने बंगाल के सुप्रसिद्ध स्वदेशी आन्दोलन के समय से ही स्वदेशी व्रत लिया था। आप आयुर्वेद के इतने प्रेमी थे कि आजकल के चिकित्सकों की भांति आयुर्वेद औषधियों के शास्त्रीय नाम में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते थे। आप आयुर्वेदीय औषधों को मिश्रित करके चिकित्सा करने के परिवर्तक थे। आप सब रोगियों को शास्त्रीय नाम लिख कर व्यवस्था-पत्र देते थे। आपका अभिमत था कि आयुर्वेद-शास्त्रीय नाम नहीं लिखना रोगी को बँचना करना है। आपका नियम था कि प्रत्यह आरम्भ में गरीब रोगियों को देख कर तत्पश्चात् धनी रोगियों को देखते थे। आपके असीम गुप्तदान के विषय में प्रायः सभी पुरुष आपकी प्रशंसा

अभी तक करते हैं। आपको प्रायः सभी रोगी साक्षात् धन्वन्तरी तुल्य मानते थे। भारत की अनेक संस्थाओं ने आपको उपाधि द्वारा भूषित किया था पर आपने उपाधि को व्याधि स्वरूप समझ कर उनका प्रत्याखान किया था। आप सर्वदा यही कहते थे कि चिकित्सक की उपाधि रोगी को अच्छा करनी है। आप बड़े समारोह के साथ तीन दिन तक दुर्गापूजा मनाते थे। आप केवल आयुर्वेद के प्रचारक ही नहीं थे बल्कि प्राचीन संस्थाओं पर भी आपका प्रेम था। आजकल भी आपका स्थापित 'ध्रुपद समाज' काशी में आपकी स्मृति रक्षा कर रहा है। आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा मथुरादि आयुर्वेदीय संस्थाओं के परीक्षक थे। आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी सभा के सदस्य भी थे। आपके असीम गुणों से केवल काशी-वासी ही नहीं बल्कि बम्बई से प्रोम तक के निवासी अभिमत थे और सभी आज दिन इनके अभाव को अनुभव कर रहे हैं। भिषगाचार्य जी ने १३४० बंगाल की पहिली वैशाख को काशी को अन्धकार निमग्न कर एवं काशी-वासी को दुखसागर में छोड़ कर ५४ वर्ष की अवस्था में महाप्रस्थान किया। आप अपनी विधवा पत्नी, तीन पुत्र तथा पाँच कन्याओं को छोड़ गये। आपके ज्येष्ठ सुयोग्य पुत्र पं० हाराणचन्द्र राय चौधुरी आयुर्वेदाचार्य उनके सर्व कीर्ति-कलापों की रक्षा करते हुए चिकित्सा-शास्त्र में ख्याति लाभ कर रहे हैं।

आयुर्वेदमहोदधि स्वर्गीय पं० क्षमापतिजी बाजपेयी, लखनऊ।

आयुर्वेद महोदधि स्वर्गीय पं० क्षमापति जी वाजपेयी

आयुर्वेद-भूषण का संक्षिप्त जीवनवृत्तान्त

आपका जन्म सन् १८६९ ई० में लखनऊ में रानीकटरा के निकट मोहल्ला मोतीलाल के पुल में हुआ था। आपके पिता पं० गंगाप्रसाद जी वाजपेयी कुशल कवि थे और चाचा गोकुल प्रसाद जी वाजपेयी को वैद्यक का बहुत अच्छा ज्ञान था; किन्तु वे वैद्यक वृति नहीं करते थे।

क्षमापति जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उनके बड़े भाई पं० उमापति जी वाजपेयी शाहजहाँपुर में वैद्यक करने चले गये थे। क्षमापति जी ने प्राज्ञ-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद केवल स्वाध्याय-द्वारा साहित्य, धर्मशास्त्र और दर्शन आदि विषयों में इतनी योग्यता प्राप्त करली कि अपने नगर के उस समय के प्रथम श्रेणी के पंडितों में समझे जाने लगे। आप लाल स्कूल में संस्कृत अध्यापक हुए; किन्तु इस काम में आपकी तबीयत नहीं लगी और इसको आपने छोड़ दिया। इसी नौकरी का छोड़ना लखनऊ में आयुर्वेद के प्रचार के लिए अच्छा साबित हुआ। वाजपेयी जी के पाण्डित्य से लाभ उठाने के लिये सुप्रसिद्ध नवलकिशोर प्रेस ने आपको संस्कृत-ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। प्रेस के लिये आपने अनेक आयुर्वेद ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया। कठिन परिश्रम के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ गया। कहा जाता था कि उन्हें क्षय प्रतीत होने लगा, जिसके लिए लखनऊ के प्रसिद्ध झँवाई टोले के हकीमों का इलाज किया। उन हकीमों के पास वाजपेयी जी घंटों बैठकर अपने रोग और औषधों के गुण-दोषों पर वादाविवाद किया करते थे। तब से उनकी तबीयत आयुर्वेद पर झुकी और आयुर्वेद ग्रन्थों का ध्यानपूर्वक नियमित रूप से स्वाध्याय शुरू किया। इसी समय अपने परम मित्र स्वर्गवासी पं० नारायणदत्त जी शास्त्री की सहायता से लखनऊ क्रिश्चयन कालेज के स्कूल-विभाग में संस्कृत पंडित के स्थान पर नियुक्त हुये। शास्त्री जी स्वयं कालेज-विभाग में थे। अब वाजपेयी जी की आय भी पहले की अपेक्षा बढ़ गई और अवकाश भी अधिक मिलने लगा, जो आयुर्वैदिक स्वाध्याय और मनन में लगता था। लगभग १९०७ तक वाजपेयी जी स्कूल में काम करते रहे। तदनंतर आपने वैद्यक आरंभ किया। लखनऊ में शुद्ध आयुर्वेदीय औषधियों का मिलना असंभव-सा हो गया था। आपने अपने मित्र पं० भैरवप्रसाद जी पाण्डेय से अपनी देख-रेख में कान्यकुब्ज औषधालय खुलवा दिया, तीन चार साल में ही इस औषधालय ने बड़ा यश प्राप्त किया। वाजपेयी जी की चिकित्सा से प्रसन्न हो लखनऊ वैद्य सभा ने उन्हें सर्वप्रधान माना। जब आपने वैद्यक का श्री गणेश किया था, वहाँ पर वैद्यक का ऐसा ह्रास हो चुका था कि बहुत से हिन्दू धार्मिक विचार से मरने के कुछ घंटे पहिले वैद्य को बुला लिया करते थे और वैद्य का आगमन कुटुम्बियों को बहुत शीघ्र मृत्यु की सूचना से सूचित करता था और अभ्रक, चन्द्रोदय जैसी अमृत तुल्य

औषधें देना मृत्यु का आवाहन समझा जाता था। अहिन्दुओं में तो वैद्य के लिये इतना भी आदर न था। वाजपेयी जी ने ६ वर्ष में लखनऊ ऐसे विशाल नगर में इतना परिवर्तन कर दिया कि न केवल शिक्षित हिन्दुओं में ही वैद्यक का अच्छा प्रचार हुआ; वरन् मुसलमान और इसाई भी हकीम और डाक्टरों को छोड़कर वाजपेयी जी से चिकित्सा कराने लगे। यहाँ तक कि वे हकीम जो कुछ वर्ष पूर्व वाजपेयी जी का इलाज किया करते थे, स्वयं आप से चिकित्सा कराने लगे। वाजपेयो जी को धनोपार्जन की अपेक्षा आयुर्वेद की उन्नति और प्रचार का अधिक ध्यान था। वे प्रतिदिन सौ, पचास रोगियों को बिना मूल्य औषध देते थे। गरीबों के घर पर जाने की फीस भी न लेते थे। दिन भर परिश्रम के बाद रात के कई घंटे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाने में व्यतीत करते थे और अपनी आय का अच्छा हिस्सा छात्रवृत्ति में खर्च करते थे। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ के परीक्षक और लखनऊ केन्द्र (जो आपके परिश्रम से स्थापित हुआ था) के व्यवस्थापक, और लखनऊ वैद्य सभा के संस्थापक और सभापति थे। आप से गोकर्णनाथ कमेटी ने जो सरकार द्वारा आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणाली का सुधार करने के लिये नियुक्त हुई थी, सम्मति माँगी थी। जिसका अधिक अंश उक्त कमेटी ने स्वीकार किया और इसी कमेटी की रिपोर्ट के अनंतर इन्डियन मेडिसिन बोर्ड स्थापित हुआ। आप लखनऊ विश्वविद्यालय, संस्कृत प्राच्य विभाग समिति के तथा अनेक सार्वजनिक धर्म तथा शिक्षा सम्बन्धी समितियों के सदस्य थे। अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन की ओर से आपको आयुर्वेद-भूषण उपाधि और पूज्यपाद जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज श्री शारदापीठ की ओर से आयुर्वेद-महोदधि की उपाधि मिली थी। आपकी कामना थी कि लखनऊ में एक विशाल आयुर्वेद विद्यालय और दातव्य चिकित्सालय स्थापित हो जाय। उन्हीं के परिश्रम और धनी रोगियों की सहायता से लखनऊ वैद्य-सभा की ओर से आयुर्वेद मित्र पाठशाला स्थापित हुई थी। जिसके प्रधान वाजपेयी जी थे। उसी समय में शहर के प्रसिद्ध धनी लाला युगलकिशोर जी रस्तोगी अपने स्वर्गीय पिता के स्मारक में कोई सार्वजनिक काम करने के लिये उत्सुक थे, किन्तु यह निश्चय न कर पाते थे कि कौन कार्य किस रूप से करें। जो परामर्श देने वाले थे वे और भी व्यग्रता में सहायक होते थे। अन्त में वाजपेयी जी और उनके मित्र पं० ब्रजनाथ शर्मा जी के परामर्श से सवा लाख की सम्पत्ति से मूलचंद रस्तोगी ट्रस्ट स्थापित किया जिसकी ओर से एक दातव्य चिकित्सालय जिसमें ७ या ८ सौ रोगी प्रतिदिन बिना मूल्य दवा पाते हैं। और एक आयुर्वेदिक (चन्डी देवी आयुर्वेदिक) पाठशाला अपना कार्य कर रहा है। वाजपेयी जी औषधालय के प्रधान चिकित्सक और पाठशाला के मुख्य अध्यापक थे। आपका शरीर पहिले ही से दुर्बल था। किन्तु अब आयु की वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक कार्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा और शिक्षा का भार इतना बढ़ गया कि आराम मिलना तो अलग रहा, आप को भोजन का समय भी मिलना कठिन हो गया। २४ घन्टे में एक बार कभी दिन में चार बजे, कभी रात्रि के १२ बजे भोजन मिलता था। किन्तु फिर भी वे अपने कार्य में तत्पर रहे। मृत्यु के ६ मास पहिले अपने जीवन से निराश हो जाने पर आपने अपनी सब सम्पत्ति धर्मार्थ वसीयत कर दी और मित्रों के आग्रह से स्वास्थ ठीक करने के लिये हरिद्वार चले गये, पर हालत बिगड़ती गई। इतने में शाहजहाँपुर से समाचार आया कि बड़े भाई मृत्यु-शय्या पर हैं। उसी हालत में वे वहाँ गये। भाई का अंतिम संस्कार करवाने के अनंतर ही आप लखनऊ आ गये। भाई की मृत्यु का

आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि आपके जीवन की किसी को आशा न रही। इसी शोक में भाई के सूतक-निवृत्ति के पहिले ही आपकी धर्म-पत्नी भी चल बसीं। इनके देहावसान के दूसरे ही दिन बाजपेयी जी ने फिर वसीयत की; जिसके द्वारा अपनी स्त्री के निमित्त वस्त्रादि और भाई से प्राप्त सब सम्पत्ति धर्मार्थ में लगा दी और दूसरे ही दिन पहिली अक्टूबर १९२९ को शरीर त्याग दिया। आपकी वसीयतों के अनुसार आपकी सारी सम्पत्ति आपके इष्टदेव गणेश-गौरी बनवाने तथा पूजन-अर्चनादि में आयुर्वेद के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति में और आयुर्वेदिक औषध-वितरण के लिये समर्पित कर दी।

शास्त्री सोहनलाल जी पाठक वैद्यरत्न M. R. A. S.

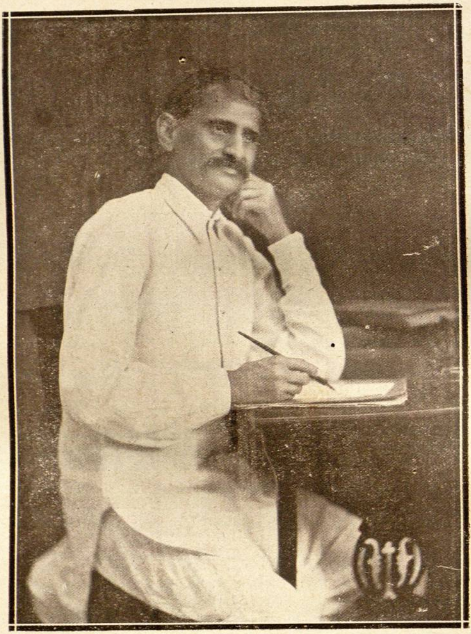
आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद महोपाध्याय, भिषग्रत्न, वैद्यदत्त, विद्याभूषण, वाणीभूषण, पौराणिक-रत्न, मथुरा का

संक्षिप्त जीवनेतिवृत्त

वैद्यरत्न जी का जन्म मथुरा जी के सनाढ्य ब्राह्मणों में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पाठकवंश में हुआ। पाठक जी के पूर्वज कई पीढ़ियों से संस्कृत-साहित्य के विशिष्ट विद्वान् होते हुए भी आयुर्वेद के मर्मस्पृक् विद्वान् होते रहे हैं। पाठक जी के पितामह श्री पूर्णचन्द्र देव जी कई रियासतों से आयुर्वेद के सम्बन्ध में मासिक पुरस्कार पाते रहे थे। तथा आपके पिता जी वैद्यराज पं० झल्लास्वामी जी ने अपने पिता जी का अनुसरण किया था, आपने "सहस्त्ररस-दर्पण" आदि कई ग्रन्थों की रचना की, जो भाषा वैद्यों के हित की परम सुन्दर सामिग्री है और खूब प्रचलित है। आपने अपने वार्द्धक्य काल तक निरन्तर आयुर्वेद की सेवा की और अपने प्राचीन आयुर्वेदोक्त औषधालय का कार्य अच्छे रूप से निरन्तर सम्पादन करते रहे। आपके ज्येष्ठ पुत्र शास्त्री जी ने चतुर्थ वैद्य सम्मेलन कानपुर में उपस्थित हो, मथुरा में अ० भा० व० वैद्य सम्मेलन को निमंत्रित किया, जो सर्व सम्मति से होना निश्चित हुआ, उस समय महामण्डल ने वैद्यराज जी को विशिष्ट सदस्य स्वीकार किया था। आपके समय में "वैद्यरत्न" जी सर्वतोभाव से समर्थ हो चुके थे और संस्कृत साहित्य की विशिष्ट योग्यता द्वारा आपने यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि विद्वान् जिस ओर प्रवृत्त हों उसको पार पहुँचा देते हैं, आपने अपने पिता जी के समय में जब कि वह अपने औषधालय का संचालन कर रहे थे, आप कई संस्थाओं के महोपदेशक होकर धार्मिक भाषणों से जनता को आनन्दित करते थे। आपका सुमधुर भाषण जनता को अतिप्रिय था, और दूर-दूर देशान्तरों से आपका आह्वान होता था। आप उस ही समय में पुराण-इतिहास की ओर प्रवृत्त हुए तो आपने इस प्रकार आशातीत उन्नति की। बड़े-बड़े ठिकानों पर श्री मद्भागवत, वाल्मीकीय, महाभारत आदि के प्रवचन करने में जो प्रशस्ति प्राप्त की उसके प्रमाण रूप जयपुर विद्वन्मण्डल द्वारा "पौराणिक रत्न" की उपाधि है। जगद्गुरु श्री शंकराचार्य, जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य जी तथा जगद्गुरु श्री मद्वल्लभाचार्य जी आदि से "विद्याभूषण" वाणीभूषण, आदि की उपाधि तथा स्वर्णपदकों की प्राप्ति है ही; किन्तु श्री मद्भागवत के जो १०८ सप्ताह पारायण होते हैं जिनमें १०८ से लेकर दो दो सौ विद्वान् श्री मद्भागवत का पाठ करते हैं, उनमें जो प्रधानासन होता है उसको वैद्यरत्न जी ने भिन्न-भिन्न स्थानों में अर्थात् जयपुर, गोबर्धन, वृन्दाबन (मथुरा) आदि में तेरह बार ग्रहण किया है। जब कि जयपुर में षोडश वैद्य सम्मेलन बड़े समारोह के साथ हो रहा था, उस समय आप जयपुर के राजमंदिर भक्त दीनानाथ में १०८ श्री मद्भागवत महायज्ञ के प्रधान व्यास थे। उस समय आपकी कथा सुनने के लिए भारत-रत्न महामना पं० मदनमोहन जी मालवीय

आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदमहोपाध्याय, भिषग्रत्न,
वैद्यदत्त, विद्याभूषण, वाणीभूषण, पौराणिकरत्न,
श्री० शास्त्री सोहनलाल जी पाठक, वैद्यरत्न, एम. आर. ए. एस., मथुरा ।

श्रीयुत वैद्यराज पं. दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री बम्बई।
संपादक, आयुर्वेदविज्ञान (गुजराती मासिक पत्र)।

जो कि षोड़श वैद्य सम्मेलन के सभापति होकर पधारे थे, मंदिर में पधारे और उस महोत्सव के कई फोटो भी उतरवाये, अति प्रसन्न हुए। इत्यादि इत्यादि। आप मथुरास्थ विद्वत्सभा के प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं। पूज्य महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन जी सरस्वती जिस समय मथुरा पधारे थे उस समय विद्वत्सभा द्वारा जो आपको सम्मान-पत्र अर्पण किया गया था, जिसको कविराज जी प्रसंगोपात अब भी उस काल की बात छेड़ देते हैं।

आप आयुर्वेद सभा के सभापति हैं। पूज्य पिता जी के वार्द्धक्य काल में आपने आयुर्वेद की ओर प्रवृत्ति की और अन्यान्य सर्व कार्यों से हाथ खींचना पड़ा। आपने इस कार्य में खूब प्रशस्ति प्राप्त की है। आप यहाँ के पीयूषपाणि वैद्य हैं। मथुरा जिले में आपका अच्छा गौरव है आप बहुत काल तक आयुर्वेद महामण्डल स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं। यू० पी० वैद्य सम्मेलन के कुछ काल तक उप सभापति भी रहे हैं। एवं अ० भा० व० आयुर्वेद विद्यापीठ मथुरा केन्द्र के चिरकाल तक व्यवस्थापक रहे हैं। आपके समय के परीक्षा प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवहार अभी तक श्लाघनीय हैं। आपके शिष्य वर्ग आयुर्वेद विद्यापीठ की उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आयुर्वेद व्यवसाय में प्रतिष्ठा पा रहे हैं। माधव-निदान, शार्ङ्गधर, रस-हृदय तन्त्र तथा वैद्य-मनोरमा का भाषानुवाद किया है। जिसमें अन्तिम ग्रन्थ अभी अमुद्रित है। संस्कृत पद्यात्मक एक "राजवंश महाकाव्य" तथा "मनुष्य का कर्तव्य" नामक श्लोक-बद्ध-निबन्ध रचे हैं। इन ग्रन्थों का प्रचार कम है आपकी लेखनी द्वारा लिखित कई उपन्यास भी हैं। आपका मान सरकार गवर्नमेंन्ट में भी काफी रहा है आपको सरकार द्वारा "आनरेरी मैजिष्ट्रेट" पद पर नियुक्त किया गया है। आपका धनी-मानी लोगों में बड़ा आदर है। इस वर्ष नव सम्राट् श्रीमान् अष्टम ऐडवर्ड महोदय की प्रथम वर्षगाँठ के उपलक्ष में भारतवर्ष भर में केवल आपको ही "वैद्य-रत्न" की उपाधि से विभूषित किया है, जिसको अभी थोड़े ही वैद्य महानुभावों ने प्राप्त की है, आप बहुत ही सज्जन, प्रसन्नानन, दयालु एवं पीयूषपाणि वैद्य हैं।

जामनगर रस-शाला के संस्थापक स्व० झण्डु विट्ठल जी का
संक्षिप्त जीवन चरित ।

आज सारे भारतवर्ष में प्रख्यात ; "झण्डु फार्मास्युटिकल वर्क्स" के दो आद्यक्षर जिस प्रातःस्मरणीय धन्वन्तरिकल्प महात्मा के नाम से लिये जाते हैं, सो स्वनामधन्य झण्डुभट्ट जी के जीवन-चरित्र का अति संक्षेप में परिचय दिया जाता है ।

आप का जन्म वैक्रमीय शुभ सम्वत् १८८७ शुभ मिती वैशाख शुक्ल पक्ष ५ को हुआ था । ये काठियावाड़ की जामनगर रियासत में महाराजा साहब के राजवैद्य थे । इनके पूर्वजों में से एक इनके पंचम पूर्वज जिनका नाम गोवर्धनभट्ट जी था, बड़े साहसिक और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । दो सौ वर्ष पहले वि० सं० १७८५ में गोवर्धनभट्ट विद्याभ्यास के लिए काशी जी गये थे । इनके पुत्र काशीरामभट्ट जी इस कुल के प्रथम वैद्य हुए । वैद्य होते हुए भी इन्होंने पुराणी का पद नहीं छोड़ा, और तभी से इनके कुल में आज तक वैद्यकीय परंपरा जीवित है । इनके प्रपौत्र विट्ठल जी भट्ट उस समय में श्रीमद्भागवत पुराण के प्रख्यात कथाकार गिने जाते थे, और आप अच्छे चिकित्सक भी थे । सं० १८५२ में आपका जन्म हुआ था । उस समय में रियासत जामनगर के महाराणा रणमल जाम के राजवैद्य आप ही थे । विट्ठल जी भट्ट के पाँच पुत्र थे, पाँचो पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ चरित्र नायक झण्डुभट्ट जी थे । इन्होंने बड़े परिश्रम के साथ विद्याध्ययन किया । विद्याध्ययन के बाद आप जामनगर के महाराजा रणमलजाम के उत्तराधिकारी महाराजा विभाजाम के राजवैद्य के पद पर नियुक्त हुये । और तभी से आपने सर्वात्मभाव और परम एकाग्रता से वैद्यक विद्या की उपासना करना प्रारंभ कर दिया । उस समय काठियावाड़ में आयुर्वेद की बड़ी दुरावस्था थी । झण्डुभट्ट जी ने अतिशय परिश्रम तथा अपूर्व बुद्धि कौशल से एवं परम औदार्य और स्वार्थ-त्याग से आयुर्वेद का उद्धार किया है । ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है ।

झण्डुभट्ट जी ने पहिले तो कुल-परंपरा का पुराणी का धंधा छोड़ दिया, और केवल वैद्यकीय कार्य को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया । फिर वैद्यकीय कुशलता से और सच्ची राज-भक्ति से महाराजा विभाजाम के कृपा-पात्र बन गये । और उसी सम्बन्ध से काठियावाड़ के अन्य राज्य मोरवी, भावनगर, गोंडल, वढ़वाण आदि राज्यों से भी आपका सम्बन्ध हो गया, और राज-कुटुम्ब की चिकित्सा के लिए आप वारंवार बुलाये जाने लगे । इस प्रकार आपकी ख्याति बढ़ने लगी । परन्तु झण्डुभट्ट जी के हृदय में ख्याति होने की स्पृहा बिलकुल न थी, बल्कि इनके हृदय में आयुर्वेदोद्धार की तृष्णा ही बलबला रही थी । इस उद्देश की पूर्ति के लिए सं० १९२१ साल में जामनगर में रंगमती नदी के तट पर सुखनाथ महादेव के मन्दिर के सन्निकट रस शास्त्रोक्त पद्धति का स्मरण रखते हुए रस-शाला का मकान निर्माण कराया, और सब प्रकार शास्त्रोक्त औषधियाँ तैयार करने लगे । आयुर्वेद की उन्नति के लिए शास्त्रोक्त औषधियों की सुलभता आवश्यक होने पर भी वैद्य-विद्या के प्रचार की आवश्यकता

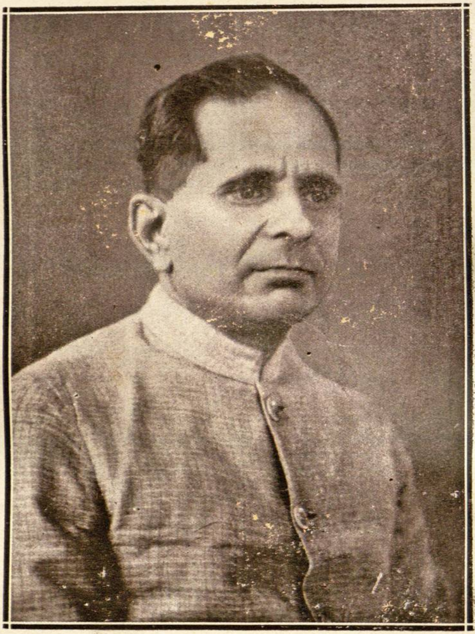

महात्मा झंडु विठ्ठलजी,
जामनगर (काठीआवाड).

जन्म सं. १८८७ वैशाख शुक्ल ५ मरण सं. १९५४ वैशाख कृष्ण ५

रसशाळाकी स्थापना वि. सं. १९२१.

धी ईन्डीयन आर्ट प्रेस, कालबादेवी, मुंबई, नं. २

श्रीमान् राजवैद्य जुगतराम शंकरप्रसाद भट्ट।
संचालक, झंडु फार्मास्युटिकल वर्क्स, बंबई।

उनकी दृष्टि से बाहर नहीं थी। प्राचीन ग्रंथों का पठन-पाठन जो कि काठियावाड़ में उस समय बन्द हो गया था, सो झण्डुभट्ट जी ने अपने घर में शुरू किया, और विद्या दान के साथ-साथ अन्न-दान भी शुरू कर दिया था।

औषध प्रक्रिया और पठन-पाठन के साथ साथ शास्त्रीय चिकित्सा प्रक्रिया का अनुभव की आवश्यकता पर झण्डुभट्ट जी का प्रथम से ही विशेष लक्ष्य था। गंभीर रोगों के प्रायः कष्ट-साध्य रोगियों को अपनी बाड़ी अथवा घर में रखकर पथ्य की योग्य व्यवस्था के साथ औषधियों का सेवन कराते हुए "च्यवनप्राश" आरोग्य वर्धनी, विडंग तंदुल आदि का बहुत अनुभव लिया था, और इस अनुभव का लाभ दीन रोगियों की सेवा में आमरण करते रहे हैं।

शास्त्रीय निदान चिकित्सा में झण्डु भट्ट जी की बुद्धि तलस्पर्शी थी, और आयुर्वेद की उन्नति एवं जन-समाज की सेवा केवल यही उनका ध्येय था।

उदारता, स्वार्थत्याग, अतिथि-सेवा, समभाव इत्यादि गुणों के कारण काठियावाड़, गुजरात के लोग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखते थे।

स्वार्थे बुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्‌गतम्। यह वाग्भट्ट का उपदेश सूत्र उनके चारित्र्य का आदर्श था। और चरक के निम्नाङ्कित उपदेशानुसार भूत-दया की दृष्टि से चिकित्सा करने में झण्डु भट्ट जी का समस्त जीवन व्यतीत हुआ।

भिषगप्यातुरान्सर्वान्स्वसुतानिव यत्नतः।
आबाधेभ्यो हि संरक्षेदिच्छन्धर्ममनुत्तमम्॥

झण्डु भट्ट जी का विस्तृत जीवन चरित्र श्री दुर्गाशंकर केवल राम शास्त्री ने लिखा है। तथा झडु भट्ट जी के सुपुत्र वैद्यराज शंकरप्रसाद जी ने प्रकाशित किया है। यह झण्डु फार्मास्युटिकल वर्क्स, लिमि०, सयानी रोड, बम्बई से २॥) में प्राप्त हो सकता है।

प्राणाचार्य वैद्य पं० सुखराम दास ओझा का
संक्षिप्त जीवन चरित्र

आपका जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, सम्वत् १९२८ विक्रमीय को सिन्ध प्रान्त की प्राचीन राजधानी प्रसिद्ध नगर ठट्टा में पुष्टिकर ब्राह्मण जाति के प्रसिद्ध ओझा कुटुम्ब में हुआ। आपके पिता का नाम पं० तेजभान दास ओझा था। उक्त ओझा-कुटुम्ब सिन्ध प्रान्त में विद्या, व्यापार, राजकार्य, कलाकौशल इत्यादि कार्यों में चिरकाल से ख्याति प्राप्त कर रहा है।

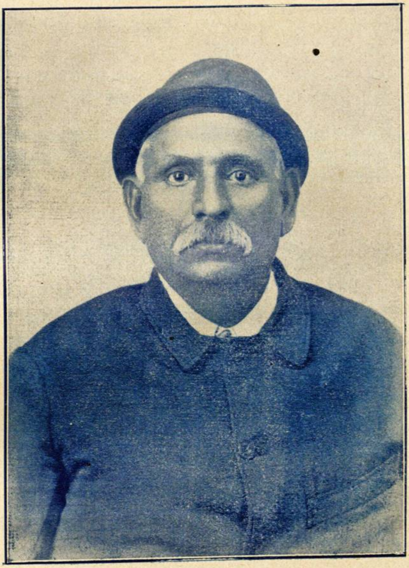
पं० तेजभान दास ओझा के छः पुत्र थे। इनमें से आपका पांचवाँ नम्बर है। आपका बाल्यकाल नगर ठट्टा में ही व्यतीत हुआ और वहीं पर गुजराती भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये। इसके पश्चात् एंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल में प्रविष्ट किये गये। अपनी तीव्र बुद्धि और प्रखर प्रतिभा का परिचय देते हुए आपने शीघ्र ही वहाँ की शिक्षा भी समाप्त की।

आपके ज्येष्ठ भ्राता पं० दीपचन्द्र जी अंगरेजी में ही उच्च शिक्षा प्राप्त किये और वकील की उपाधि प्राप्त कर कुछ ही दिनों में अपनी ज्वलंन्त प्रतिभा के प्रमाण स्वरूप जज का न्यायासन प्राप्त कर वर्षों उसकी शोभा बढ़ाते रहे। परन्तु पं० सुखरामदास इंग्लिश में आगे न बढ़े। बाल्यकाल से ही आपको आयुर्वेद से प्रगाढ़ प्रेम था। उन दिनों आपके पितृव्य के पुत्र पं० पीताम्बर दास इसी नगर में अपना औषधालय चला रहे थे। पं० सुखराम दास को इनके सहवास से अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता था। उक्त औषधालय में आये हुए रोगियों को नित्य प्रति स्वास्थ्य और आनन्द प्राप्त होते देख आपका हृदय सदैव इस शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने को लालायित रहता था। आप अपनी इंग्लिश-शिक्षा परित्यक्त करके उक्त औषधालय में रह कर संस्कृत-व्याकरण और आयुर्वेद का अध्ययन करने लगे। अपनी प्रखर बुद्धि प्रचुर प्रतिभा और प्रगाढ़ प्रेम के प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप आपने शीघ्र ही चरक, सुश्रुत और अष्टांगहृदय आदि ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया।

अध्ययन के साथ-साथ आपका अभ्यास भी सुचारु रूप से होता रहा। आपके समवयस्क बतलाते हैं कि अभ्यास काल से ही आपकी चिकित्सा पर जनता का इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि बड़े वैद्य पं० पीताम्बर दास की उपस्थिति में भी रोगी इन्हीं से रोग-निर्णय तथा चिकित्सा कराने को लालायित रहते थे।

पं० पीताम्बर दास साधारण विषय का भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन करने अर्थात् बाल की खाल खींचने वाले व्यक्ति थे। आपके अध्यापन में शिष्यों को साधारण से साधारण विषय में भी पूर्ण सचेत और सजग रहना तथा शास्त्र-ज्ञान और चिकित्सा-कौशल की कठिन कसौटी पर अपना वैद्यार्थिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। गुरु का यह स्वभाव पंडित को आशीर्वाद स्वरूप सिद्ध हुआ "आप सुविख्यात शास्त्रवेत्ता तथा क्रिया-कुशल चिकित्सक हुये।"

अध्ययन के पश्चात् आप नगर ठट्टा में ही अपना स्वतन्त्र अभ्यास आरम्भ किये सन्

प्राणाचार्य, वैद्य सुखरामदास जी ओझा, कराची।

१९०१ में आपको कराची आना पड़ा। यहाँ आपके काका लालचन्द्र अपने औषधालय का सञ्चालन करते थे। इन्ही दिनों पं० लालचन्द्र अपने औषधालय का भार पं० सुखराम दास को सौंप कर स्वर्गवासी हुये, तब से आज तक पंडित जी कराची की जनता की चिकित्सा रूपी अविरल सेवा करते रहे हैं। सिन्ध प्रान्त तथा भारतवर्ष की जनता तो आपकी चिकित्सा का लाभ लेती ही है। अरब-अफ्रिका युरोप के निवासी भी नित्य प्रति आपकी चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

सिन्ध प्रान्त में आयुर्वेद के पुनरुद्धार का श्रेय आपही पर है; आप सम्वत् १९८२ विक्रमीय से अपने ज्येष्ठ भ्राता के आयुर्वेदानुरागी पुत्र स्वर्गवासी कृष्णदास के स्मारक स्वरूप एक आयुर्वेदिक पाठशाला का संचालन कर रहे हैं। और आयुर्वेदोद्धारक सभा की स्थापना करके उसके प्रधानस्थल से अब तक आयुर्वेद की सेवा में प्रवृत्त हैं।

कराची में हुये उन्नीसवें अखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन का साफल्य आपके अविश्रान्त परिश्रम, अदम्य उत्साह और सुयोग्य कार्य संपादन का आभारी है। सिन्धु प्रान्त का आयुर्वेद-प्रचार आपके उद्योग तथा सेवाओं का सदा ऋणी रहेगा। समस्त भारत के वैद्य आपको श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं।

आप संस्कृत, हिन्दी, सिन्धी, गुजराती, मरहठी और इंगलिश आदि कई भाषाओं के ज्ञाता, दयालु, निःस्पृह, परोपकारी, दानी, उदार प्रकृति और सज्जन पुरुष हैं। आपकी शिष्य-मण्डली समस्त सिन्ध प्रान्त में योग्यता-पूर्वक आयुर्वेद की सेवा और प्रचार कर रही है।

बम्बई के प्रसिद्ध प्रभूराम आयुर्वेदिक कालेज से आपको आपकी सेवाओं के उपलक्ष में प्राणाचार्य की महत्वपूर्ण उपाधि प्राप्त हुई है। कराची की जनता द्वारा किये हुये एक महान उत्सव और विराट सहभोज में अपार जनसमुदाय के समक्ष एक महत्वपूर्ण मानपत्र के साथ तत्कालीन म्यूनिस्पल प्रमुख जमशेद मेहता के कमनीय करकमलों द्वारा यह उपाधि-पत्र आपकी शुभ सेवा में सादर समर्पित किया गया था। इस अवसर पर कराची के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी इत्यादि जातियों के प्रमुखों ने आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुये आयुर्वेद से श्रद्धा और संतोष प्रकट किया था।

वर्तमान काल में पश्चिमीय सभ्यता से परिप्लावित सिन्धु प्रान्त में आपने आयुर्वेद का झंडा ऊँचा किया है यह आपके साफल्य का समुज्ज्वल परिचय है।

आपके एकमात्र पुत्र प्रभुराम को भी आयुर्वेद से प्रगाढ़ प्रीति है और इसी विषय की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

परमपिता परमात्मा से अहर्निशि प्रार्थना है कि ऐसे दयालु निस्वार्थी, परोपकारी चिकित्सक को दीर्घायु तथा आरोग्य प्रदान करें। शुभम्॥

स्नेहभाजन—

वैद्य छोटालाल विश्वनाथ पाण्ड्या

प्रसिद्ध औषधि अमृतधारा के आविष्कारकर्ता

श्रीमान पं० ठाकुरदत्त शर्मा, वैद्य महोदय का

संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त

जो उन्होंने अमृतधारा औषधालय की सिल्वर जुबिली (जयंती के अवसर पर प्रतिष्ठित पुरुषों के जलसे में, जो कि मसीहुलमुल्क हकीम हाफिज मुहम्मद अजमल खां साहब देहलवी के सभापतित्व में अमृतधारा भवन में हुआ, वर्णन किया—

माननीय सभापति तथा उपस्थित सज्जनवृन्द !

आज पच्चीस वर्ष के पश्चात् मैं इस अमृतधारा औषधालय की स्थापना और अपने जीवन का इतिहास, इस भरी सभा में, मित्रों की इच्छा को पूरी करने के लिए, सुनाता हूँ, यदि इससे किसी को कुछ भी लाभ पहुँचा, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी।

मैं ईश्वर को मानने वाला हूँ, और मेरा विश्वास है कि उसका अनुग्रह किसी भी महान कार्य की सिद्धि के लिए परमावश्यक है। परमेश्वर की यह कृपा थी कि मेरे द्वारा एक ऐसी औषधि का आविष्कार हो, जिससे जनता को लाभ पहुँचे, नहीं तो मेरे लिखने-पढ़ने तक का भी कोई प्रबंध न था। अल्पायु में ही विद्यानुराग न जाने कैसे उत्पन्न हो गया था। मैंने जब अपने गाँव फतहवाल के पास ही बल्हड़वाल की पाठशाला से चौथी कक्षा पास की, उसी समय मेरे कुटुंबियों की इच्छा मुझे आगे पढ़ाने की न थी, मैं चुपके अमृतसर भाग आया, और वहाँ खालसा स्कूल में प्रविष्ट हो गया। वहाँ से मेरा पढ़ना छुड़वा कर मुझे फिर घर ले गए। एक दिन पिताजी ने मुझे अपनी ज्येष्ठा भगिनी को लाने के लिए जंडियाले भेजा। मैं उनको न लाकर उसी जगह एक स्कूल में भरती हो गया, और अंगरेजी पढ़ने की इच्छा से, चौथी श्रेणी में प्रविष्ट हुआ। परन्तु बड़ा परिश्रम करके एक ही वर्ष में दोनों कक्षायें पास कर लीं। दैव संयोग से वह स्कूल टूट गया और मैं अमृतसर में हिन्दू-सभा हाई स्कूल में प्रविष्ट हुआ, और वहीं से ही एन्ट्रेंस की परीक्षा पास की। मुझे अब घर से खरच आने लगा। परमेश्वर की महिमा ! मिडिल में पढ़ते हुये ही न जाने कैसे मेरे हृदय में वैद्यक का शौक उत्पन्न हो गया। बोर्डिंग के सामने एक वैद्य साहब थे, उनके पास बैठना और कुछ सीखना-पढ़ना आरंभ किया। साधु सन्यासियों की सेवा और उनकी खोज में समय लगाना आरंभ किया।

बोर्डिंग के पीछे वाले मैदान में ही फूंका-फांकी शुरू हो गई। घर पहुँचे तो वहीं औषधियाँ तैयार होने लगीं। जब घर जाता तो वहाँ के तमाम ऊपले खतम करके ही आता। मास्टरों ने और हेड मास्टर साहब तक ने भी मेरी बनाई औषधियों का सेवन किया। ईश्वर की कृपा से मेरा आचरण स्कूल में बहुत अच्छा था। आरंभ से ही धार्मिक जीवन की ओर मेरा झुकाव था, इसलिये सभी मुझे चाहते थे और मेरी बात को मानते थे। सारा बोर्डिंग

श्रीमान वैद्यराज पं. ठाकुरदत्तशर्मा अमृतधारा लाहोर।

अध्यक्ष, सिन्धप्रान्तीय १ वैद्यसंमेलन हैद्राबाद (सन १९२८)।

पञ्जाबप्रान्तीय वैद्यसंमेलन रावलपिण्डी (सन १९२९)।

संपादक, देशोपकारक।

एक बात कहे और ठाकुरदत्त दूसरी बात कहे तो हमारे सुपरिंटेंडेंट मास्टर माधोराम जी ठाकुरदत्त की ही बात मानते थे।

बहुत सा समय वैद्यक विद्या के पीछे खर्च हो जाने पर भी अपनी पढ़ाई की ओर से मैं असावधान न था। मेरी स्मरण शक्ति निर्बल थी, किन्तु परिश्रमी मैं अधिक था। मैं सबसे अधिक परिश्रम करता था। मुझे परीक्षा के निकट वाली रात्रियाँ स्मरण हैं, जब कि मैं ६ बजे शाम को सोकर ९ बजे ही उठ बैठता और फिर सारी रात पढ़ने में व्यतीत करता। यह परिश्रम केवल कंठस्थ करने वाले विषयों पर करना पड़ता था, स्मरण शक्ति क्षीण होने पर भी मेधा अच्छा था, इसलिए गणित में बहुत होशियार था। यह एक अद्भुत बात थी कि जब मैं मिडिल में पढ़ता था तो मैट्रिक के कई विद्यार्थी मुझसे गणित के प्रश्न पूछने आया करते थे। यदि कोई प्रश्न हल न होता तो उस पर मैं रात भर लगा रहता। थर्ड मिडिल में जब मैं पढ़ता था, तो उसी श्रेणी के विद्यार्थियों को मैं स्कूल के समय के बाद पढ़ाता था और हेड-मास्टर साहब ने दो आने प्रति विद्यार्थी फीस लगा रक्खी थी जो कि मुझे दी जाती थी। ऐसा उदाहरण बहुत ही कम मिलेगा कि जिस कक्षा में कोई पढ़ता हो उसी को पढ़ाता हो। स्कूल के समय भी बहुधा मुझे सारा-सारा दिन खड़ा रहना पड़ता था। जो भी मास्टर आते ठाकुरदत्त को अधिकार दे देते कि तुम्हीं सबका पाठ सुनो या तुम्हीं सबका हिसाब लिखाओ। बस मैं मास्टर जी की कुर्सी के पास खड़ा काम कर रहा हूँ। मैं अपने स्कूल में सदा प्रथम रहा और प्राइमरी, मिडिल और मैट्रिक में छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कीं। पत्पश्चात् कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाहौर आ गया। प्रथम गवर्नमेंट कालेज फिर डी० ए० वी० कालेज में प्रविष्ट हुआ किन्तु एक ही वर्ष बाद विद्याध्यन का वह शौक जिसके लिए मैं घर की चोरी से भागा था, जाता रहा, और वैद्यक का शौक इतना बढ़ा कि कालेज छोड़ कर घर बैठ गया। बहुत सी वैद्यक की पुस्तकें तो पहले ही पढ़ चुका था, फिर स्वामी विशनदास वैद्य से विद्याध्ययन कर जम्मू में राजवैद्य श्री पं० जगतराम जी के पास जाकर कई रहस्य सीखे और कालेज छोड़ने के दो वर्ष पश्चात् पिता जी से लाहौर में औषधालय खोलने के लिये रुपया माँगा। उनका तो यह कहना था कि तुम जिलेदारी के वास्ते यत्न करो, वैद्यक के लिए धन व्यय करना व्यर्थ है।

किन्तु परमेश्वर को कुछ और ही अभीष्ट था। घर से खाली हाथ निकल पड़ा और रेलवे दफ़्तर में निर्वाह के लिए १५) मासिक की नौकरी कर ली, और साथ ही सन् १९०० ई० में देशोपकारक औषधालय की नींव डाल दी, उस समय मेरी आयु २० साल की थी, किन्तु मनोरथ बड़े उच्च थे परन्तु क्या करता? कार्यारम्भ करने के लिए भी रुपया न था। कोई उपाय न देखकर अपनी धर्मपत्नी से जिक्र किया। उसके पास जो साधारण से आभूषण थे उसने सामने रख दिए। उनमें से चांदी के गोखडू २७) में बेंचे, और यही मेरे कारख़ाने की सारी पूंजी थी।

अमीरों के लड़के किसी कार्य को आरम्भ करने के वास्ते हज़ारों मांगते हैं और फिर वह भी गवाँ देते हैं। लेकिन गरीबों को देने वाला भगवान् है। औषधियां बहुत सी पहले मौजूद थीं, विज्ञापन दे दिया गया। ईश्वर की कृपा से लोगों को लाभ पहुँचा। मैंने इस समय भी रात दिन घोर परिश्रम किया। सुबह औषधालय में बैठता, दिन को दफ्तर जाता, और फिर रात को दवाई कूटता बनाता, सब कुछ स्वयम् ही करना पड़ता था। हृदय में

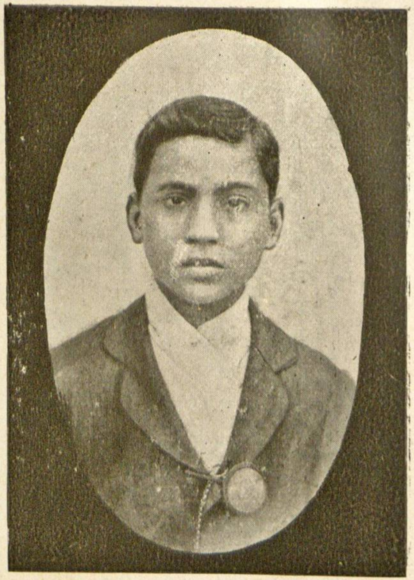
विश्वास था कि भगवान् अवश्य ही कृपा करेंगे, ईमानदारी से काम करते जाना चाहिये। रेलवे की नौकरी छोड़ कर आर्य प्रतिनिधि सभा में २५) मासिक की नौकरी कर ली, क्योंकि सभा का कार्यालय घर के निकट था। यह सब कुछ लाहौर आने के एक वर्ष के भीतर-भीतर हुआ। जब मैंने देखा कि एक मास में ६५) की औषधालय से आमदनी हुई है, उसी समय नौकरी छोड़ कर तन-मन से इसी कार्य में लग गया।

स्कूल में पढ़ते हुए ही हृदय में यह महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई थी कि कोई ऐसी औषधि निकालनी चाहिए जो लगभग बहुत सी औषधियों का गुण रखती हो। उन्हीं दिनों इस प्रकार की एक औषधि बना भी ली थी, उस पर रात दिन विचार करने लगा, उसकी परीक्षा की, घटाया-बढ़ाया और सन् १९०१ में नौकरी छोड़ते ही 'अमृतधारा' के आविष्कार की घोषणा कर दी।

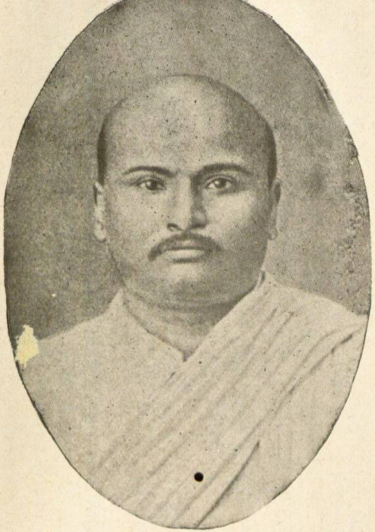
जिसने इसकी परीक्षा की वही अचम्भित हुआ। ऐसा कोई भी पुरुष न निकला जिसने अमृतधारा को प्रत्येक घर में रखने योग्य औषध न बताया हो। जो औषधियों के बक्स घर में रखते थे उन्होंने इस शीशी से सबका काम लेना शुरू किया। जिसने एक बार इसको आजमाया, उसने सदा के लिए इसे अपना साथी बनाया। इसी वास्ते दिन प्रतिदिन इसकी उन्नति होती गई। सन् १९०४ में देशोपकारक पत्र जारी हुआ। हिन्दी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में १९३२ तक निकलता रहा। समयाभाव के कारण १९२३ में हिन्दी संस्करण बन्द कर दिया गया। मेरे प्रिय पुत्र शुकदेव शर्मा का देहान्त हो जाने से खिन्न चित्त १९३४ में उर्दू संस्करण भी बन्द कर दिया गया। और सर्वसाधारण ने इस किंकर की योग्यता को सराहा फिर तो सारे देश में अमृतधारा और उसके आविष्कारकर्त्ता का नाम प्रसिद्ध होने लगा और उसके साथ ज्यों-ज्यों मेरी लेखनी से वैद्यक पुस्तकें निकलीं त्यों-त्यों ख्याति भी बढ़ती गई। इस समय तक २१ वर्ष से देशोपकार पत्र निकालने के अतिरिक्त लगभग ५ दर्जन पुस्तकें लिखी जाकर प्रकाशित हो चुकी हैं।

प्रभु की कृपा से दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति होती गई। ५) के किराये के मकान को छोड़ कर फिर ४०) के किराये के मकान में आना पड़ा। और कई क्लर्क काम करने लगे। सन् १९१० ई० में एक नया मकान रेलवे रोड पर खरीदा गया जिसका उद्घाटन-संस्कार चीफ कोर्ट पंजाब के जज सर प्रतूलचन्द्र चैटर्जी के करकमलों से लाहौर के प्रतिष्ठित लोगों के एक बड़े जलसे में हुआ। सन् १९१४ ई० में मकान और भी बढ़ाना पड़ा और एक विशाल भवन लाखों रुपये का तैयार हुआ। इस दूसरे खंड का उद्घाटन लाहौर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मिस्टर एफ० डवल्यू० कैनवे साहब ने वैसे ही जलसे में किया जिसमें सर मोहम्मदशफी साहब बैरिस्टर और रायबहादुर दीवान बहादुर कुञ्जबिहारी थापर आदि महानुभावों की मनोरंजक वक्तृतायें हुईं, जिनमें कार्यालय की पब्लिक सेवा का वर्णन किया गया। इस विशाल भवन के पूर्व ओर जो सड़क बनी है उसका नाम म्यूनिस्पल कमेटी ने अमृतधारा रोड रक्खा और सामने एक कूचे का नाम ठाकुरदत्त स्ट्रीट रक्खा गया।

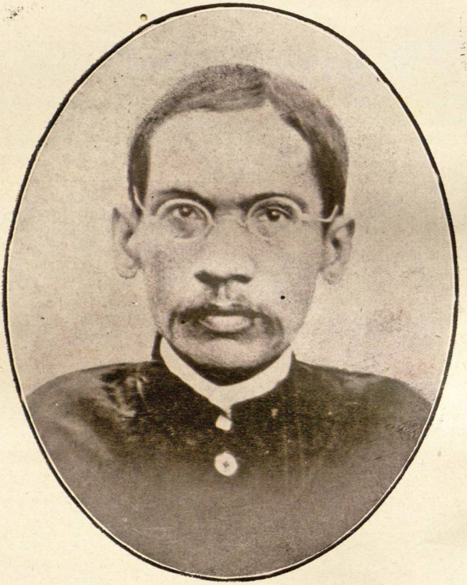
परमेश्वर की कृपा से इतना काम बढ़ा कि जहाँ पहले एक ही आदमी दवाई बनाता, बंद करता, रोगियों को देता और बाहर भेजता था, अब दर्जनों कर्मचारी यह कार्य करने लगे और अमृतधारा व अन्यान्य औषधियाँ जिनकी संख्या चार सौ के लगभग है, इतनी अधिक बाहर जाने लगीं कि डाक विभाग ने अमृतधारा के नाम से एक डाकघर खोल दिया। पुस्तकों

श्रीयुत वैद्यराज विष्णुकान्तजी । **मुरादाबाद** ।
संपादक-"वैद्य" (हिन्दीमासिकपत्र)

श्रीमान् कविराज उपेन्द्रनाथदास काव्य-व्याकरण-सांख्यतीर्थ ।
संपादक-"आचार्यधन्वन्तरि" (हिन्दीमासिकपत्र) **दिल्ली** ।

श्रीमान् स्व. वा. पं. शंकरलाल वैद्य।
संपादक, "वैद्य" (हिंदी मासिक पत्र) मुरादाबाद।

और सूचीपत्रों आदि की छपाई का काम इतना बढ़ गया कि सन् १९१६ में एक प्रेस भी खोलना पड़ा, जिसने बढ़ते-बढ़ते एक बड़े छापाखाने का रूप धारण कर लिया है, और जिसमें हर प्रकार की छपाई का काम (लेथो, टाइप व ब्लाक) घर और बाहर का किया जाता है।

सन् १९२४ में विलायत की यात्रा की। वहाँ जाकर क्या देखा और क्या पाया उसका विवरण 'सैर यूरुप" में देखना चाहिये। यूरुप के सारे देशों में भ्रमण करके, वहां की चिकित्सा प्रणाली से अभिज्ञता प्राप्त करके, अब विद्युत चिकित्सा के बहुत से यंत्र लाया हूँ। और इस नूतन चिकित्सा प्रणाली को भी जारी कर दिया गया है।

मैंने आयुर्वेद की सेवा करने की सदैव चेष्टा की है और मैं जब उस समय से, जब कि देशी चिकित्सा की ओर से लोगों की रुचि कम हो रही थी, इस समय की तुलना करता हूँ और देखता हूँ कि यथेष्ट रूप से लोगों की रुचि फिर इस ओर बढ़ रही है, तो मैं आनन्दित होता हूँ, क्योंकि इस रुचि-परिवर्तन में थोड़ा सा मेरा भी भाग है, जिसका उल्लेख करने की मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मुझे इस बात का हर्ष है कि जिस कारखाने को मैंने अज्ञात अवस्था में लाहौर में आकर जारी किया, जनता ने उसको अपनाया और आज नगर के प्रतिष्ठित लोगों का इतना भारी जलसा उसकी सिलवर जुबली मना रहा है।

भगवान से यही प्रार्थना है कि देशी चिकित्सा की ओर लोगों की रुचि बढ़े, देशी चिकित्सा प्रणाली की उन्नति करने के लिए अच्छे-अच्छे कालिज, अच्छे-अच्छे औषधालय स्थापित हों जो कि नूतन अनुसन्धानों को अपने अन्दर सन्निविष्ट कर के देशी चिकित्सा को उत्तम रूप में उपस्थित करें।

हमारी तो अब यह प्रार्थना है कि वह अपनी भक्ति प्रदान करे और बहुत शीघ्र इस योग्य बनाये कि जीवन का तीसरा युग आरम्भ हो।

॥ ॐ शम् ॥

वैद्यवर, भिषक्चूडामणि, श्री पं० मणिरामजी शर्मा

भिषगाचार्य प्रिंसिपल-श्री हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय रतनगढ़ (बीकानेर) का संक्षिप्त जीवन-चरित

आपका जन्म श्री पं० सन्तरामजी के घर विक्रम सम्वत् १९४३ में जम्बू (काश्मीर) प्रान्त के रायपुर ग्राम में हुआ था। आप बाल्यावस्था में अधिकतर अपने मामा के घर जम्बू राजधानी में ही रहा करते थे। यहाँ रहते हुए आपने रणवीर हाईस्कूल में प्रारम्भिक-शिक्षा प्राप्त की। तदन्तर जलालपुर जट्टां नामक ग्राम में तथा लाहौर की सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला में अध्ययन किया। इसके बाद फिर आप जम्बूनगर में आये और वहाँ के श्री रघुनाथ विद्यालय में अध्ययन कर अध्यापन कार्य की खोज में भ्रमण करते हुए पटियाला राजधानी में पहुँचे। वहाँ सौभाग्यवश किसी विद्वान् से आपकी भेंट हुई, जिसने आपको आयुर्वेद पढ़ने के लिए अनुमति दी। उस विद्वान् के सदुपदेश से प्रेरित होकर आप आयुर्वेद पढ़ने के लिए देहली चले आये, वहाँ श्री बनवारीलाल आयुर्वेद विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री पं० मनोहरलाल जी वैद्यराज के समीप रहकर लघुत्रयी का अध्ययन किया। देहली से सन् १९१० में आप जयपुर पहुँचे, वहाँ श्री राजकीय संस्कृत कालेज में निरंतर ५ वर्ष रह कर आपने भारत के प्रसिद्ध वैद्य आयुर्वेद मार्तण्ड श्री लक्ष्मीराम जी स्वामी महोदय के चरणों की कृपा से आयुर्वेद की उच्च-शिक्षा प्राप्त की। सन् १९१७ में आप श्री हरनन्दराय रुईया संस्कृत कालेज के प्रधानायुर्वेदाध्यापक पद पर नियुक्त हुए, इस संस्था में रहते हुए आपने लगातार १९ वर्ष तक अध्यापन और चिकित्सा कार्य किया। आपके पास अध्ययन किये हुए सैकड़ों छात्र आचार्य शास्त्री विशारद आदि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर अनेक जगह योग्यता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपके शान्त स्वभाव, मधुर-भाषिता, चिकित्सा-पटुता, परोपकार-परायणता आदि गुणों से रामगढ़ और उसके आस-पास की जनता का बहुत उपकार हुआ है। सार्वजनिक संस्थाओं को भी आपने अपने अमूल्य समय से बहुत लाभ पहुँचाया है।

सन् १९२० में आपने शार्ङ्गधर संहिता की संस्कृत टीका बनाई थी, किन्तु उन्हीं दिनों आढमल्लकृत संस्कृत टीका के प्रकाशित हो जाने से आपने अपनी टीका को प्रकाशित नहीं किया। सन् १९३३ में रसशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ रसेन्द्रचिन्तामणि की पाण्डित्यपूर्ण (मणिप्रभा नामक) टीका बना कर श्री १०८ स्वामी लक्ष्मीराम जी के चरण कमलों में समर्पण की। श्री स्वामी जी महाराज ने इनकी विवेचना पूर्ण कृति से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखा आशीर्वाद दिया—

"शिष्यैः प्रशिष्यैः परिपूज्यमानः, गुणैरुदारैः परिबर्द्धमानः।
प्रशस्तभैषज्यविधानकर्मा, जीव्याच्चिरं श्रीमणिराम शर्मा ॥१॥"

अभी सन् १९३६ के आरम्भ में आप किसी कारणवश श्रीहरनन्दराय रुईया संस्कृत

कालेज से अलग हो गये थे। यद्यपि अब आप कहीं कार्य करना नहीं चाहते थे, किन्तु बहुत से सज्जनों के यह अनुरोध करने पर कि आपके किसी संस्था में रहने से आयुर्वेद की बहुत उन्नति होगी, इसलिये अब आप श्रीमान् सेठ सूर्यमल जी नागरमल द्वारा संस्थापित श्री हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय रतनगढ़ (बीकानेर) के प्रधानाध्यापक हो गये हैं।

शेखावाटी में जितना आयुर्वेद का प्रचार हुआ है उसका श्रेय आपको ही है, तथा परिष्कृत चिकित्सा-प्रणाली के प्रवर्तक भी आपही कहे जा सकते हैं। आप जैसे आयुर्वेद के धुरंधर विद्वानों की बहुत आवश्यकता है। आशा है रतनगढ़ में रहते हुए आपके द्वारा आयुर्वेद की और भी अधिक उन्नति होगी। शम्।

रतनगढ़ (बीकानेर)

वैजनाथ शर्मा आयुर्वेदाचार्य
प्रो० श्री हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय।

Charakachaturanana Chakrapani Dutta

The great commentator of Charaka Samhita and the compiler of Chakradatt was born in Chauperch (चौपेड़े) in the District of Burdwan (Bengal). According to the Colophen attached to the Chakradatt his grandfather flourished in the reign of Nayapal--of the Pal dynasty of Bengal who reigned in the 10th century A. D. Chakradatta may therefore be said to have flourished about the end of the 10th Century A. D. One of his descendants Kaviraj Bejoy Krishna Visharad is practising at Calcutta.

Kaviraj Sivadasa Sen

The great commentator of Chakradatt Sangraha is also a commentator of Charaka Samhita. He flourished in recent years say about 300 years ago in Malancha in the District of Howrah (Bengal) His name is mentioned by Bharat Mallik, the commentator of several sanskrit works by Kalidas and others in his compilation known as. Sad Vaidya Kul Panjika. Nothing more is known about him.

Kaviraj Rajendranarain Sen

Was born at Srirampur in the District of Murshidabad. He was the last disciple of Acharya Gangadhar and settled at Calcutta. Like all the other disciples of Acharya Gangadhar, Kaviraj Rajendra Narain was also vastly educated and made his name as one of the best Kaviraj of his time. It was Kaviraj Rajendra Narain who edited Acharya Gangadhar's Bharadwaj Bhashya on Vaisesika Darsana.

स्मृतिव्याकरणतीर्थायुर्वेदविशारद, कविचन्द्र,

कविराज श्री० पूर्णचन्द्र जी रथ, पुरी।

निखिलभारतायुर्वेदमहामण्डलोत्कलप्रान्तीयमन्त्रिणः

कविराजकविचन्द्र श्रीपूर्णचन्द्ररथस्मृतिव्याकरणतीर्थायुर्वेद-
विशारदाचार्य महोदयस्य जीवनवृत्तान्तम् ।

विद्यारत्नोपाधिकश्रुतिस्मृतिपुराणप्रवीणोच्चब्राह्मणवंशोद्भवरामकृष्णरथस्यात्मजोऽसौ निखिलायुर्वेदमहांभोधिपारंगतानां भारतप्रसिद्धानां महामहोपाध्यायकविराजश्रीगणनाथसेनशर्मसरस्वतीपादानां चरणरेणुरंजितप्रियतमशिष्यः । सैषस्तावदष्टादशवर्षं यावत्पुरीधामे श्रीमद्भगवतोऽनाथनाथजगन्नाथस्य कृपया नीलाचलकल्पतरुभवननामकायुर्वेदौषधालयं प्रतिष्ठाप्य सिद्धहस्तेन बुद्धिमत्तया स्वचिकित्साकलाकौशलवलेनैवाखिलोत्कलमण्डले सुविख्यातचिकित्सकः सममभूत् ।

पीयूषपाणिरेष खलु दयालुर्वैद्यगुणगणसंपन्नः कातरातुरैकसहायः स्वकीयौषधालये प्रत्यहं प्रातर्दारिद्र्यपीडितासमर्थासहायानामातुराणामौषधदानेनैव तान्निरातुरान् कृत्वा सर्वेषामाशीर्वादार्हः प्रियपात्रश्च संजातः । अपिचायुर्वेदशास्त्रे गभीरगवेषणयाशेषासाध्यसाध्यव्याधीन् विधिनावाँधयतीति प्रत्यक्षतो दृष्टम् ।

पुनरेष स्वकपोलकल्पितपीयूषकल्पभेषजानकल्पयत् कृतवांश्चोत्कलभाषायां लोकोपकारार्थममोघमुष्टियोग-पथ्यापथ्यविचार-रोगीशुश्रुषा-रोगपरीक्षा-स्वास्थ्यपूर्णचन्द्रपुस्तकानि । एष्वाद्यत्रयः प्रकाशिता अपरे यन्त्रस्थाश्चेति । ·

एष खलु सर्वायुर्वेदक्रियाकुशल आयुर्वेदस्य समधिकप्रचारप्रसारार्थमत्र नीलाचलायुर्वेदचतुष्पाठीति नामकविद्यालयं चतुर्दशवर्षयावत् स्थापयित्वाध्यक्षशिक्षकत्वेन च छात्रान् कर्माभ्यासेन साकं स्वयमध्यापयत्यायुर्वेदं । प्रतिवर्षं च विहारोत्कलसंस्कृतसमितिसंपादितनियमानुसारेण वहवोऽन्तेवासिनः समुत्तीर्णा अभूवन् । मान्यवर गवर्नमेण्टमहोदयस्य सकाशात् प्रतिमासं नियमिताष्टादशरजतमुद्रासाहाय्यात् मान्यगण्यायुर्वेदहितैषिणां साहाय्यात् कविराजश्रीपूर्णचन्द्ररथशर्म्मणः साहाय्याच्चोत्तरोत्तरमुत्तमेनैव प्रचलत्येषा नीलाचलायुर्वेदचतुष्पाठी ।

पुनरसौ सज्जन अष्टादशवर्षावधि विहारोत्कलसंस्कृतसमितावायुर्वेदस्य मध्यमोत्तम (आचार्य) परीक्षायां प्राश्निको परीक्षकश्च, समितावस्मिन्नायुर्वेदमडरेटरवोर्डसदस्यः, पुरीसंस्कृतकालेजबोर्डसदस्यः, उत्कलायुर्वेदविवर्धिनीसमितिसंपादकश्च वर्तते ।

आतुरदुःखमसहिष्णुरेषप्रियभाषी १९३३ खिष्टाब्दे यदा पुरीमण्डलैकदेशे प्रवलवन्याप्रतापप्रादुर्भूतोऽभूत्तदा वन्याप्रपीड़ितदीनातुरेभ्यः सार्धद्विशतमुद्रामूल्येन विविधभेषजैः साकं पंचसप्तति—रजतमुद्राश्च श्रद्धया प्रदत्तवान् ।

गोगुरुदेवद्विजराजभक्तोऽसौ मान्यवरनिखिलभारतधराधीश्वरस्वर्गीयसम्राजां पंचमजार्जमहोदयानां रौप्यजयन्तीमहोत्सवावसरे तेषां वंशपरंपराक्रमेणाक्षुण्णाकण्टकराजत्वकामनया त्रिशतसंख्यकेभ्यो दीनहीनातुरेभ्यो दिनद्वयं यावत् बहूनि भेषजानि वितरितवान्,, लब्धवांश्च सद्गुणातिशयात्तेभ्यो रौप्यजयन्तीपदकमिति ।

सामन्त—श्रीगोपीनाथ महापात्र काव्यतीर्थः

लोकनाथ रोड, पुरी । सभापति—उत्कलायुर्वेदविवर्द्धिनीसमितिः

श्रीमान पं० नन्दलाल कौल वैद्य महोदय का

संक्षिप्त जीवन-चरित्र

पण्डित नन्दलाल कौल साहिब का जन्म फाल्गुन संवत् १९५२ विक्रमी को काश्मीरी पण्डितों के उस कौल घर में हुआ जो कि साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। सैकड़ो वर्षों से जब से काश्मीर में हिन्दू सभ्यता का उत्पात प्रारम्भ हुआ और आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली का लोप प्रारम्भ हुआ केवल इसी कुल के सपूतों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाय रखा। और इसी घराने से वे सब वैद्य उत्पन्न हुए जिन्होंने काश्मीर में आयुर्वेद को जीवित रखा। पण्डित जी के पिता स्वामी श्रीधर कौल साहिब बड़े विख्यात वैद्य हैं। उन्होंने, ३० वर्ष काश्मीर में काम किया। वह इस कार्य में इतने निपुण हैं कि काश्मीर भर में उनको सिद्ध चिकित्सक मानते हैं और लोग समझते हैं कि उनके हस्त स्पर्श से ही रोगी ठीक हो सकता है। आजकल वे प्रायशः स्यालकोट में एकान्त जीवन व्यतीत करते हैं।

पण्डित नन्दलाल कौल साहिब स्कूल की शिक्षा समाप्त करके संवत् १९७३ विक्रमी से अपने पिता जी से चार वर्ष आयुर्वेद पढ़ते रहे। १९७६ विक्रमी में उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा का अभ्यास आरम्भ किया और १९७८ में सहज औषधालय स्थापित किया। यह श्रीनगर में पहला औषधालय है।

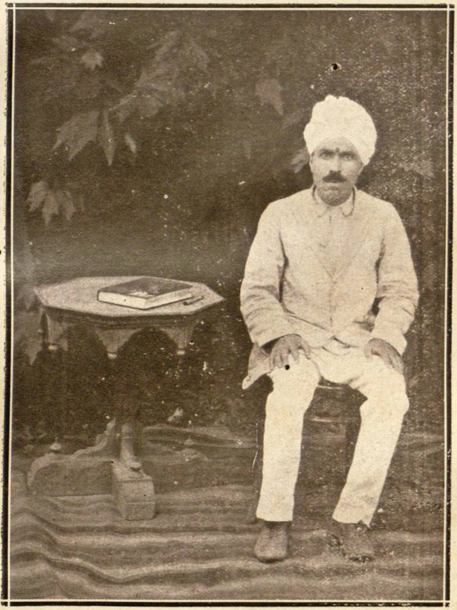
पण्डित जी इस समय काश्मीर में मुख्य वैद्य हैं। और प्रसिद्ध चिकित्सक होने के अतिरिक्त छात्रों को पढ़ाने-लिखाने का काम भी करते हैं। काश्मीर भर में पण्डित जी के कई ऐसे छात्र हैं जो विख्यात चिकित्सक हैं।

जब कभी काश्मीर में महामारी आदि के उपद्रव का प्रकोप हुआ तो पंडित जी ने लोकहितार्थ बहुत परिश्रम किया। और हजारों की संख्या में लोग उनकी औषधि से आरोग्य हुए। वह लोग जो उन अवसरों पर देश-सेवा करते थे उनके बहुत कृतार्थ हैं। और उनको धन्यवाद देते हैं उनमें से एक दो सम्मतियाँ ही यहाँ पर लिखनी पर्याप्त होगी।

प्रोफेसर रामचन्द्र पंडित एम० ए० लिखते हैं—

He has almost on every occasion of an epiademic like Cholera or Influenza done yeomans work in preparing medicines and distributing it almost free of cost not only among the people of Srinagar but even in all the muffassils. His treatment for Cholera was very successful in saving the lives of all the patients who got this medicine in time. His popularity is well deserved and his good work admits of no questions.

पंडित मधुसूदन कौल साहिब शास्त्री एम० ए०, एम० ओ० एल० डाइरेक्टर रिसर्च-डिपार्टमेन्ट लिखते हैं—

श्रीमान वैद्यराज पं. नंद्लालजी साहिब कौल।
सभापति, काश्मीर वैद्य सभा, श्रीनगर।

In the last visitation of Influenza and Cholera his treatment proved a remarkable success both in the city and suburbs. He in that period established various agencies in the muffassils to distribute his self prepared medicines in the affected quarters through influencial persons and reclaimed most of seizures from the clutches of death.

श्रीनगर म्युनिस्पेलिटी (Municipality) ने आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों की आर्थिक सहायता (Grant in aid) देने का निश्चय किया। इस सम्बन्ध में हेल्थ आफिसर (Health officer) ने इस औषधालय का स्वयं निरीक्षण करके निम्नलिखित शब्दों में अपना रिपोर्ट लिखकर नं० २५१६ ता० ११।२।३० को आर्थिक सहायता के लिए सिफारिश की—

I have personally inspected the dispensary Sahaj Aushadhalaya- The dispensary contains about 300 preparations. I have also gone through its past record, there found that the Manager P. Nand Lal Koul has done much useful work during the past twelve years espacially at the out-breaks of the epidemics Cholera and Influenza. Pandit Nand Lal Koul seems intelligent, arduous and hard working, and has the especial advantage over most other indigenous practitioners, in that he possesses a fairly sound knowledge of English, Sanskrit, Urdu, and Persian, which during the modern days of material progress really means a better opportunity; study advances in the science. I would therefore recommend him strongly for the grant of the aid in questions in the interest of the public especially in the growth of Ayurveda.

और आर्थिक सहायता के अवसर पर म्युनिस्पेलिटी ने सबसे पहिले पण्डित जी की आर्थिक सहायता के लिए रिकमेण्ड किया।

संवत् १९८९ में जब लाहौर कांग्रेस की प्रदर्शिनी (Congress exhibition) हुई। इसमें पंडित जी ने भी अपनी कुछ औषधियाँ प्रदर्शिनी के लिये भेज दी थीं। मन्त्री कांग्रेस प्रदर्शिनी ने मेरिट सारटिफिकेट (Merit cirtificate) भेजते समय निम्न शब्द लिखते हैं—

I have great pleasure to inform you that your commodities exhibited in the last Lahore Exhibition organised under the auspices of 44th Indian National Congress have been very highly appreciated by the visitors of the Exhibition as well as by the members of the Exhibition Committee, and you have been awarded a merit certificate.

संवत् १९९० में काश्मीर में पंडित जी के उत्साह से काश्मीर वैद्य सभा स्थापित हुई। पंडित जी उस सभा के प्रधान चुने गये। पंडित जी की योग्यता और उत्साह से आयुर्वेद चिकित्सा जो कि काश्मीर से लुप्त हो रही थी पुनर्जीवित हो रही है।

काश्मीर में आयुर्वेद

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि आयुर्वेद का पूर्वकालीन हिन्दू काश्मीर में पर्याप्त प्रचार था। परन्तु १३८२ विक्रमी में जब कि मुसलमानों का काश्मीर में आना हुआ और राज्य